

वैदिकवर्म

सुन १९६९

०० नये पैसे

मानवता का उन्नायक

वर्ष
४५

वैदिक धर्म अंक ६

क्रमांक १८५ : जून १९९४

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ स्वातंत्र्यकी कामना (वैदिक प्रार्थना) १८७
- २ भारतीय जन-हृदयका देवता, जो आज सचमुच देवता बन गया १८९
- ३ वैदिक गोमहत्त्वम् श्री जगन्नाथ शास्त्री १९०
- ४ श्री अरविन्दका पूर्णयोग तथा अन्याय्य योगपद्धतियाँ श्री ज्येष्ठर १९३
- ५ मानव-निर्माणकी वैदिक योजना श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी १९७
- ६ राष्ट्रके लिये वैदिक वृद्धि-विज्ञान श्री रणछोडदास 'बद्धव' २०१
- ७ वेदविद्याकी जाप्रतिसे क्या होगा ? पं. श्री. दा. सातवळेकर २०६
- ८ प्रज्ञा-दर्शन श्री डॉ. वासुदेवसारंग अग्रवाल २०९
- ९ गौघ्नकी रक्षा श्री महेशदत्त शर्मा २१३
- १० भारतके परमहंस और अमेरिकन राजर्षि श्री विद्यामित्र शर्मा २१५
- ११ जीवनकी सार्थकता गुणवान् बननेमें है श्री शिवनारायण छत्रेया २१८
- १२ संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ? श्री भास्करामन्त्र शास्त्री २२०
- १३ क्यामन्त्र वचनानुसृत श्रेष्ठ श्री संकरकाक २२४

संस्कृत-पाठ-माला

(चौबीस भाग)

[संस्कृत-भाषाके अध्ययन करनेका सुगम उपाय]

इस पद्धतिकी विशेषता यह है—

भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है ।

भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है ।

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है ।

भाग ७-१० इनमें पुष्पिण, क्षीरिण और नपुंसकलिङ्गी नामोंके रूप बनानेकी विधि बताई है ।

भाग ११ इसमें “ सर्वनाम ” के रूप बताये हैं ।

भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है ।

भाग १३-१४ इनमें क्रियापद-विचारकी पद्धति बताई है ।

भाग १५-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है ।

प्रसंगिक पुस्तकका मुख्य १) और डा. म्ब. २)

२४ पुस्तकोंका मुख्य १२) और डा. म्ब. ११)

मन्त्री— स्वाध्याय-ग्रन्थक,

पौ. ' स्वाध्याय-ग्रन्थक (पारवी) ' पारवी [जि. सूत्र]

“ वैदिक धर्म ”

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५-६१, विदेशके लिये रु. ६-५०

बाह्य मूल्य अलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-ग्रन्थक,

पौ.- ' स्वाध्याय-ग्रन्थक (पारवी) ' पारवी [जि. सूत्र]

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य धर्मोंकी अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंकी अवस्था रखना चाहिये।

सूक्त अक्षरोंमें मुद्रित	सूक्त	वा.सं.
१ ऋग्वेद संहिता	१०	१)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	१)	.५०
३ सामवेद संहिता	२)	.५०
४ अथर्ववेद संहिता	६)	.७५
बड़े अक्षरोंमें मुद्रित		
५ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	४)	.५०
६ सामवेद संहिता	३)	.५०
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५)	.७५
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०)	१)
९ यजुर्वेद भैरवायणी संहिता	१०)	१.१५
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०)	१.१५

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोंका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अर्थका ज्ञान ठीक तरह तथा शीघ्र हो सकता है। इसलिये ये देवता-ग्रंथ-संग्रह मुद्रित किये हैं।

१ देवत संहिता- (प्रथम भाग)

अग्नि-इन्द्र-सोम मरुदेवताओंके मंत्रसंग्रह।	
(अनेक सूचियोंके समेत एक जिल्दमें)	११) १)
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	६) १)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७) १)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३) .५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	१) .५)

२ देवत संहिता- (द्वितीय भाग)

अश्विनो आयुर्वेद अकरण-छन्द-उषा-अविति-विश्वेदेव।	
इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।	
अनेक सूचियोंके साथ एक जिल्दमें)	११) १)
१ अश्विनो देवता मंत्रसंग्रह	३) .५०
२ आयुर्वेद प्रकरणम् मंत्रसंग्रह	५) १)

३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
५ अविति: आदित्याम् मंत्रसंग्रह	३)	१)
६ विश्वेदेवा: मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ देवत संहिता- (तृतीय भाग)

४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ४)	.५०
५ अश्विनो देवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ४)	.५०
६ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ५)	.७५

ऋग्वेदका सुबोध माध्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषियोंका दर्शन (एक जिल्दमें) १६)	२)
(इयत् इयत् ऋषिदर्शन)	

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन १)	.१५
२ मेघातिथि " " २)	.१५
३ शुमशोष " " १)	.१५
४ हिरण्यस्तूप " " १)	.२५
५ काण्व " " २)	.१५
६ सत्य " " १)	.२५
७ नोषा " " १)	.१५
८ पराशर " " १)	.१५
९ गोतम " " १)	.१७
१० कुत्स " " १)	.१७
११ अत्रि " " १.५०	.११
१२ संयनन " " .५०	.११
१३ हिरण्यगर्भ " " .५०	.११
१४ नारदयज " " १)	.१५
१५ बृहस्पति " " १)	.१५
१६ वागाम्भृणी " " १)	.१५
१७ विश्वकर्मा " " १)	.१५
१८ सप्त ऋषि " " .५०	.११
१९ वसिष्ठ " " ७)	१)
२० भरद्वाज " " ७)	१.५०

सूची- ‘स्वाध्याय मण्डल, दोस्त-’ स्वाध्याय मण्डल (पारवी) [वि. सूच]

वैदिकधर्म

स्वातंत्र्यकी कामना

अग्नें जातान् प्र जुवा मे सपत्नान्

प्रत्यजातान् जातवेदो नुवस्व ।

अधस्पर्दं कृणुष्व ये घृतन्यवः

अनागसुस्ते वयमर्दितये स्याम ॥

(अथर्व. ७।३।१)

हे अग्ने ! (मे जातान् सपत्नान् प्रजुव) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओंको वृत्त कर । हे (जातवेदः) ज्ञानके उत्पादक देव ! (अ-जातान् प्रति नुवस्व) खुले रूपमें शत्रुता न रखकर अन्ध्र ही अन्ध्र द्वेष करनेवाले शत्रुओंको भी हटा दे । (ये घृतन्यवः अधस्पर्दं कृणुष्व) जो शत्रु हों उन्हें अपने पैरसे दबा दे, (अन्-आगसः वयं) पापसे रहित होकर हम (अर्दितये स्याम) स्वातंत्र्यके संरक्षणके लिए सदा तैयार रहें ।

स्वातंत्र्य प्राप्तिकी अपेक्षा उसका संरक्षण एक कठिन काम है । स्वातंत्र्यलक्ष्मीको अपने राष्ट्रमें स्थिर रखनेके लिए हर मनुष्यको हमेशा तैयार रहना पड़ता है । स्वतंत्र राष्ट्रपर हर अन्य राष्ट्रोंकी गूँधट्टि लगी रहती है और ऐसे अवसरकी गारंटी रहते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र कब गफलतमें पड़े और कब हम हथपें । इसलिए उस स्वतंत्र राष्ट्रको ऐसा सशक्त एवं सबल बनाना पड़ता है कि वह हर शत्रुका मुकाबला करनेमें समर्थ हो । ऐसे सबल राष्ट्रकी एवं मातृभूमिके सच्चे भक्तोंकी परमेश्वर भी सहायता करता है ।

स्वाध्याय मण्डलके प्रकाशन

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य			
अध्याय	१ अष्टतम कर्मका आदेश	१.५८	.१२
अध्याय	३० मनुष्योंकी सच्ची उपाधिका सच्चा साधन	२)	.१५
अध्याय	३२ एक ईश्वरकी उपाधना	१.५०	.१२
अध्याय	३६ सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय	२.५०	.१२
अध्याय	४० आत्मज्ञान-ईशोपनिषद्	२)	.१७

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से २० काण्ड पाँच क्रिदोंमें)

इनमें मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और विषयवार वैदिक सूक्त- योंका संग्रह है। हर एक पाठक इनसे लाभ उठा सकता है।			
प्रथम विभाग	१ से ३ काण्ड	१०)	२)
द्वितीय विभाग	४ से ६ काण्ड	१०)	२)
तृतीय विभाग	७ से १० काण्ड	१०)	२)
चतुर्थ विभाग	११ से १८ काण्ड	१०)	२)
पञ्चम विभाग	१९ और २० काण्ड (उप रहा है)	१०)	२)

एकदम सब भाग केनेवालोंको पावों भागोंका मूल्य ४०) रु.
होगा। डा. म्य. पुष्क.

सामवेद (कौथुम शास्त्रीयः)

सामवेदके गायनके ये ग्रंथ हैं। इनके गायन करनेसे अद्भुत
मानव शान्ति प्राप्त होती है।

१ प्रामेनेय (वेध, प्रकृति)			
गानात्मकः—आरण्यक गानात्मकः			
प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ५)			
२ ऊहगान— (वसराज पर्व)	१)	.१५	
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ ६७२ से ११५२ गानपर्यंत)			
३ ऊहगान— (वसराज पर्व)	.५०	.१२	
(केवल गानमात्र ६७२ से १०१६)			

उपनिषद् भाष्य ग्रंथमाला

इन उपनिषदोंके भाष्योंमें यह बताया है कि यहाँ ब्रह्मज्ञानके
साथ साथ उत्तम अध्यात्मविधित्त भावकी व्यवहार अर्थात्
वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय तथा नागरिक व्यवहार निर्दोष

रीतिसे किस तरह सिद्ध हो सकता है। यह सब तत्पश्चात् इन
भाष्योंमें है। यह किसी अन्य ग्रंथोंमें नहीं मिलेगा। इसलिये
सबको ये ग्रंथ पढ़ने आवश्यक हैं।

१ ईशा उपनिषद्	२)	.३७
२ केत उपनिषद्	१.७५	.११
३ कठ उपनिषद्	१.५०	.२५
४ प्रश्न उपनिषद्	१.५०	.२५
५ मुण्डक उपनिषद्	१.५०	.२५
६ माण्डूक्य उपनिषद्	.५०	.१२
७ वेतरेय उपनिषद्	.७५	.१२
८ तैत्तिरीय उपनिषद्	१.५०	.२५
९ श्वेताश्वतर उपनिषद् (उप रहा है)		

श्रीमद्भगवद्गीता

इस गीता भाष्यमें अनेक गूढ़ विषयोंका स्पष्टीकरण है।
राजस्यव्यवहारके आध्यात्मिक संकेत यहाँ स्पष्ट रीतिसे बताये हैं।
(हिंदी—गुजराती—मराठी—अंग्रेजी भाषाओंमें मिलेगा।)

१ पुरुषार्थबोधिनी टीका (एक जिल्दमें)—	२१.५०	२.५०
„ (तीन जिल्दोंमें) अध्याय १ से ५ ५)	१.२५	
„ अध्याय ६ से १० ५)	१.२५	
„ अध्याय ११ से १८ ५)	१.२५	
२ श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला भाग १-२ और ३	३.७५	१.२५
३ भगवद्गीता स्तोत्राकार्घ्यसूची	.७५	.१२
४ गीताका राजकीय तत्त्वलोचन	२)	.३७
५ श्रीमद्भगवद्गीता (केवल ओक और अर्थ)	.५०	.१२
६ श्रीमद्भगवद्गीता (प्रथम भाग)		
लेखक श्री यणेश्वरदेवी	१)	.२५

गो-ज्ञान-कोश

गो-ज्ञान-कोश (प्रथम भाग)	६)	१.५०
गो-ज्ञान-कोश (द्वितीय भाग)	६)	१.५०

यौके विषयमें वेदमंत्रोंमें जो उल्लेख उपदेश है वह सब इन दो
विभागोंमें संग्रहित किया है। जो यौके विषयमें वेदका अमूल्य
उपदेश जानना चाहते हैं वे इन भागोंकी अध्ययन करें।

संपादक— स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट— ' स्वाध्याय मण्डल (पारखी) ' पारखी [मि. वा. क]

भारतीय जन-हृदयका देवता जो आज सचमुच देवता बन गया

हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नेहरूके स्वर्गारोहणके दृष्टव्यविदारक समाचारसे न केवल भारत ही, अपितु सारा ही संसार आज स्तब्ध हो गया है। गोया यह कहना ही ज्यादा ठीक होगा कि सत्युक्त विकराल और विरम हाथोंने श्री नेहरूको नहीं छीना, अपितु शास्त्रिके अप्रदूत, बेसुधारोंके सहारे, वर्जभेदके अत्याचारोंसे पीड़ित मानवताके एकमेव आश्रयस्थान और विश्वकी जनताके हृत्प्रतिष्ठ देवताको ही छीन लिया है।

श्री नेहरूका जीवन सचे शब्दोंमें एक कुलक्षेत्र था। उनका जीवन कर्ममय बन चुका था। उनके सामने यदि कोई उद्देश्य था, तो वह केवल “राष्ट्र” था। विश्वमें आज लोग भारतको “गांधी और नेहरू” के देशके रूपमें ज्यादा जानते हैं। उनके लिए भारतका अर्थ नेहरू और श्री नेहरूका अर्थ भारत है। इतनी तत्त्वमयता श्री नेहरूकी भारतके साथ थी।

श्री नेहरूका जन्म इलाहाबादमें १४ नवम्बर सन् १८८९को एक सम्पन्न घरानेमें हुआ था। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक सुप्रसिद्ध वकील एवं देशभक्त थे। उन दिनों वकीलोंके संघमें दो व्यक्तिओंके नामकी गुंज थी, एक इलाहाबादके मोतीलाल नेहरू और दूसरे कलकत्तेके श्री देशचन्द्र चित्तरंजनदास। ये दोनों ही देशभक्तोंमें अग्रगण्य थे।

श्री नेहरूका अधिकांश शिक्षण केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमें हुआ, पर उनको वास्तविक शिक्षा प्राप्त हुई भारत आने पर ही। भारतकी दासता, भारतीयोंके दैन्य, उनके प्रति अत्याचार आदि अनेकों घटनाओंने उनके सामने एक ऐसा बीमत्स दृश्य उपस्थित किया कि यहाँ आनेपर उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया “स्वातन्त्र्य-प्राप्ति।” पश्चात् वे कांग्रेस संगठनके प्रमुख बने और उसी दौरानमें गांधीजीके सम्पर्कमें आए। गुरुने शिष्यको पहचाना और शिष्यने गुरुके चरणोंमें आत्मसमर्पण कर दिया। गांधीजीने श्री नेहरूमें भारतके भविष्यका दर्शन किया और शास्त्रविषयसे उन्हें अपना उत्तराधिकार सौंप कर उस लोकजी राह पकड़ी। तबसे लेकर आज तक श्री नेहरू गांधीवादके आदर्श बने रहे।

उनका हृदय विशाल था। निष्कार, निश्छल और निर्दम्भ हृदयके थे वे। स्वयं भोला लाया, पर दूसरोंको कभी धोखा नहीं दिया। ऐसे ही लोगोंके विषयमें महाकवि अबधुतिने कहा था—

ब्रजवापि कठोरणि मृदुनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञानुमर्हति ॥

“महाशुक्लके चित्त वज्रने भी कठोर और कृष्णने भी कोमल होते हैं, अतः ऐसे लोगोंके हृदयके बाह्यका पता लगाना सर्वथा असंभव है।”

ऐसे नेता एवं लोकप्रिय महाशुक्लका असमर्थमें ही चले जाना वस्तुतः भारतीयोंका दुर्भाग्य ही है। अब आगे हम भारतीयोंका यह कर्तव्य है कि हम सभी उनके बताये मार्ग पर चलकर देशकी उन्नति करें और भारतको सिरमौर बनाएं। वही उनकी वास्तविक अर्वाञ्जति है।

वैदिक गोमहत्वम्

(लेखक— श्री जगन्नाथ शास्त्री, न्यायभूषण, विद्याभूषण)

प्रिय पाठकहृन् ! स्वतंत्र भारतमें भी यदि गोवध परित्याग तथा गोरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता । तो फिर गोपंशहृदिके स्थानपर गोवंश ह्रास ही होता चला जाएगा । एक दिन ऐसा होगा कि गोमात्रका वधेन भी दुर्लभ हो जाएगा । जिस गौको श्री कृष्ण भगवान्ने अर्जुनके प्रति अपनी उत्तम विभूतिबोमें कहा है—

धेनूनामस्मि कामधुक् ॥ भग. १०।२८

इन शब्दोंका समर्थन वेदमें भी देखिये—

एतास्ते असौ धेनवः कामधुचा भवन्तु ।

एनीः श्येनीः सरूपा विरूपास्तिलवत्सा

उप तिष्ठन्तु त्वात्र ॥ अथर्व. १८।१।३३

अर्थ— हे जीवामन् ! (एताः धेनवः) अजो बत्ताई हुई दुग्ध देनेवाली गौएँ (ते असौ) तुम प्राणीके रक्षा विमिश्र (कामधुचा भवन्तु) कामधेनु रूप सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली हों । चाहे गौ (एनीः) कपिला हो, चाहे (श्येनीः) श्वेत वर्णवाली हो, चाहे (सरूपाः) समान रूपवाली हो, (विरूपाः) विविध रूपवाली अर्थात् चितकबरी हो, चाहे (तिलवत्साः) तिलसदृश इयामवर्णोपहित बछड़ोंवाली हो, इस प्रकारकी सब गौएँ (त्वा) तुम मनुष्यको (अत्र) इस भूमिपर अथवा इस मनुष्य जन्ममें (उपतिष्ठन्तु) प्राप्त हों । तथा वेदमें इस गौको संसार धारक और धारणशक्ति माना है ।

धाना धेनुरभवत् वत्सो अस्यास्तिलोऽभवत् ।

तां वै यमस्य राज्ये अक्षितामुप जीवति ॥

अथर्व. १८।१।३२

अर्थ— (धाना) जीव मात्रके धारण पोषण करनेमें समर्थ (धेनुः अभवत्) गौ है और (अस्या वत्सः) इसका बछड़ा (तिलोऽभवत्) तिलरूप होकर सबसे स्नेह करता है अर्थात् कुक्कका कृषिका साधन हैं, अतः (यमस्य राज्ये तां अक्षिता उपजीवति) यम नियममें रहनेवाले राजाके

राज्यमें अथवा परमात्माके राज्यरूप संसारमें उस गौमाताके अक्षीणरूपमें अर्थात् अवश्य रूपमें सारा संसार अपनी जीवनवृत्ति चलाता है अतः इस गौमें ही धारणा शक्ति है । अतः गौ सर्वदा अवश्य है । इसी गौमाताके प्रभावसे ही सारा राष्ट्र सुखी रह सकता है । तथा च—

एनीर्धाना हरिणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना

रोहिणीर्धेनवस्ते । तिलवत्सा ऊर्जमस्यै दुहाना

विश्वाहा सन्त्यनपस्फुरन्तीः ॥ अथर्व. १८।१।३४

अर्थ— लाल, कपिला और हरित रंगवाली, श्वेत, कृष्ण और लाल रंगवाली गौएँ (अस्य धानाः) इस मनुष्य मात्रका धारण, पोषण और पालन करनेवाली हैं । हे मनुष्य ! ऐसी गौएँ (ते) तुम प्राप्त हों । (तिलवत्साः) संसारमें सब स्नेहसे प्रेम करनेवाले बछड़ोंवाली गौएँ (अस्यै) इस लोकके लिए (ऊर्ज दुहानाः) परम पुष्टिकारक रसको दुहती हुई अर्थात् जीवमात्रको अपना दुग्धरस प्रदान करती हुई (विश्वाहा अनपस्फुरन्तीः) सब प्रकारसे निर्भय गिराकुल आपत्ति रहित सुखी (सन्तु) होंवे अर्थात् गौओंपर कोई आपत्ति न आवे ।

अतः गौ वेदाधारसे अवश्य, रक्ष्य, पोष्य है । वेदमें गौको विष्वरूप कहा है अथर्व. को. ९ सू. ७ मं. १-२६ तक यथा—

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृंगे इन्द्रः शिरो,

अग्निर्लेलाटे यमः कृकाटम् ॥ १ ॥

सोमो राजा मस्तिष्को

घोरुत्तरहनुः पृथिव्यधरहनुः ॥ २ ॥

विद्युज्जिह्वाः मरुतो वन्ता रेवतीर्ग्रीवाः

कृत्तिका स्कंधा घर्मो वहः ॥ ३ ॥

विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णार्द्रं

विधरणी विवेष्यः ॥ ४ ॥

श्येन्मः क्रोडो अन्तरिक्षं पाजस्यं

बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकलाः ॥ ५ ॥

देवानां पत्नीः पृथ्व उपसदः पशवः ॥ ६ ॥

मित्रश्च वरुणश्चासीत् त्वष्टा चार्यमा च

दीपणी महादेवो वाङ्म ॥ ७ ॥

इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पशमानो बालाः ॥ ८ ॥

ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमू ॥ ९ ॥

धाता च सविता चाष्टीवन्तौ जंघा गंधर्वः

अप्सरसः कुशिका अदितिः शफाः ॥ १० ॥

चेतो हृदयं यकृन्मेधा व्रतं पुरीतद् ॥ ११ ॥

धुम् कुशिरिरा बनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः ॥ १२ ॥

कोथो वृषकौ मन्युराण्डौ प्रजा शेषः ॥ १३ ॥

नदी स्वर्ग्यं चर्यस्य पतय स्तना स्तनयितुरुधः ॥ १४ ॥

विश्वरूपचाक्षर्मौघयो लोमानि

नक्षत्राणि रूपम् ॥ १५ ॥

वैवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम् ॥ १६ ॥

रक्षांसि लोहितं इतरजना ऊबध्यम् ॥ १७ ॥

अन्नं पीबो मज्जा निधनम् ॥ १८ ॥

अग्निरासीन उत्यितोऽश्विना ॥ १९ ॥

इन्द्रा प्राक् तिष्ठन्दिक्षिणा तिष्ठन् यमः ॥ २० ॥

प्रसङ्गं तिष्ठन् धातोर्दक्ष तिष्ठन् सविता ॥ २१ ॥

तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२ ॥

मित्र ईक्षमाणः आवृत्त आनेदः ॥ २३ ॥

युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः

प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम् ॥ २४ ॥

पतद्गै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् ॥ २५ ॥

उपैत विश्वरूपाः सर्वरूपाः

पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥ २६ ॥

भावार्थ यह है कि इस सूक्तमें गौका महत्त्व वर्णन किया है। यहां गौ शब्दसे गाय और बैल दोनोंका ग्रहण होता है यह स्पष्ट है। गौके अंगोंमें सर्पण देवताओंका निवास है। गौ ही सब देवोंका रूप बन जाती है। वैदिक धर्म (हिन्दु-धर्म) में गौका इतना महत्त्व है। गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछादिके सेवन करनेसे देवताओंका सत्त्व सेवन करनेका श्रेष्ठ प्राप्त होता है। ऐसे ही गोमूत्र और गोबर सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है। वैदिक धर्म (हिन्दु) लोग गौके ऐसे महत्त्वको जानकर ही गौकी रक्षाका सम्बन्ध विश्वरूप परमात्मसेवन समझते हैं।

गौ ही भूमि, अन्तरिक्ष और दिशाका रूप है

जैसे मनुष्य, पृथिवी, अन्तरिक्ष दिशाके विना मनुष्य संसारमें नहीं रह सकता, वैसे ही गौके विना मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यथा—

पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः।

सामेऽग्निना वत्सेनेपमूर्जं कामं दुहाम्।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥

अथ. ४।१९।२

अर्थ— पृथिवी गौ है पृथिवी रूप गौका बन्धन अग्नि है, जिसके द्वारा अन्न, जल, दीर्घायु, पुष्टि और धन प्राप्त होते हैं। जैसे गौ अपने दुग्ध द्वारा और अपने पुत्र बैल द्वारा अन्नादि उत्पन्न करके प्रजाको सुख देती है, वैसे पृथिवी भी। जैसे भूमिके विना मनुष्य किसी कामका नहीं वैसे गौके विना भी मनुष्य किसी कामका नहीं है। तथा च—

अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः सामे—

अथर्व. ४।१९।४

चौधेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः। सामे—

अथर्व. ४।१९।६

दिशो घेनवस्तासां चन्द्रो वत्सः। सामे—

अथर्व. ४।१९।८

वेदके इन मन्त्रोंमें जैसे भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश और दिशाको संसारके जीवनके लिए परमावश्यक माना है और अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र इनका महत्त्व वत्सरूपसे बताया है वैसे ही गौ और बैलका महत्त्व बताया गया है।

महिष, अजादिके दूधकी अपेक्षा गौके दुग्धका सेवन ही श्रेष्ठ माना है, जैसे—

सं सिञ्चामि गवां क्षीरं सम्राज्येन बलं रसम्।

संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतौ ॥

अथ. २।१९।४

अर्थ— (गवां क्षीरं सं सिञ्चामि) मैं गौओंका दूध अपने पाशोंमें सिंचता हूँ। (सम्राज्येन बलं रसं सय्) और बल-वर्षक दुग्धरसको घृतके साथ मिलाता हूँ। (अस्माकं वीराः संसिक्ताः) उस दूध और घीसे हमारे वीर बालक संक्षिप्त गए हैं। (मयि गोपतौ गावः ध्रुवाः) अतः सुप्र ग्वालेमें गौएँ स्थिर रहें जिससे मैं अपने वीरोंका और दूसरे गौजवानोंका पालन पोषण अच्छी तरह कर सकूँ। तथा च—

आ ह्यामि गवां क्षीरमाहायं धान्यं रसम् ।
आहृता अस्माकं वीरा आ पक्षीरिदमस्तकम् ॥

अथ. २१२६१५

अर्थ— मैं गौओंका दूध प्राप्त करता हूँ । इन्हीं गौ द्वारा धान्य और सरसोंसे निकाले हुए तैलादि रसादिक पदार्थोंको भी प्राप्त करता हूँ । इसलिये हमारे वीरपुत्र और सुयोग्य पत्निएँ इस वरसे लाई गई हैं । अतः हम सब इस गौ द्वारा शौचिक रस सेवन करते हैं । ऐसे ही अपर्यवेष्ट कां. ३ सू. १४ यह समग्र सूक्त गोशालाके निर्माण और स्थितिको बतलाते तथा च—

इह पुष्टिरिह रसः इह सहस्रसातमा भव ।

पशून्पयमिनि पोषय ॥ अथ. ३१२८१४

अर्थ— (यमिनि) हे जोड़े उत्पन्न करनेवाली गौ ! (इह पुष्टिः) इस तुल्यमें पुष्टि (इह रसः) और रस (इह दुग्धादि) हैं । (इह सहस्र सातमा भव) तू इस संसारमें हजारों लाभ देनेवाली हो । इन मन्त्रोंमें दुग्ध, दधि दूधादि पदार्थोंकी प्रार्थना है और गौको सब पशुओंमें उत्तम माना है । तथा वेदमें मातृभूमिसे ही दुग्धकी प्रार्थना की गई है । क्योंकि दुग्ध ही शरीर और मस्तिष्कको पुष्ट करता है । यथा— सा नो भूमिर्वि खजतां माता भुजाय भे पयः ।

अथ. १२१११०

अर्थ— वह सबकी जननी भूमि (माता पुत्रान पयः) माता जिस प्रकार पुत्रको दूध पिलाती है, ऐसे तू भी मुख पुत्रको गायका दूध प्रदान कर । और भी देखिये जैसे गौ मित्र-शत्रु, छोटा-बड़ा, धनी-निर्धनी, हिंसक-पालकको न देखती हुई सबको समानभावसे दूध देती है, वैसे पृथिवी भी गौकी तरह मित्र शत्रुको नहीं देखती सबको एक जैसा लक्ष देती है । पहिले अथर्व. ४।३५।२ में कहा है पृथिवी धेनुः— तथा च और भी मन्त्र देखिये—

जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथोक्तसम् । सहस्रं धारा द्रविणस्य मे तुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ।

अथ. १२११४५

इससे स्पष्ट है कि गौ अंग्रेजी, फारसी, जर्मी, हिन्दी, संस्कृत भाषियोंमें तथा वीर, शान्त, गुंगरी नादि मित्र मित्र धर्मियोंका भेद न रखती हुई सबको समानरूपसे दूध देती है और उन्हें पुष्ट करती है अतः गौ सबकी माता है और लेख्य है, और भी देखिये—

या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गो-
ष्वप्यधे दधातु । अथ. १२११४

अर्थ— जो भूमि सब चलनेवाले प्राणियोंको उत्तम प्रकारसे पारण करती है । वह मातृभूमि हमें गौवोंमें तथा बैलसे उत्पन्न किये हुए बहुवसे अन्नमें रखे । वहां भी गौके किये प्रार्थना की गई है । और मन्त्र देखिये—

उजं पुष्टं विभ्रतीमन्नभागं धृतं
त्वामि नि धीवेम भूमे । अथ. १२११२९

अर्थ— हे पृथिवि ! तू बलवर्धक और पुष्टिकारक अन्न और दूधादिको पारण करती है । हम तेरे आभ्रकमें रहकर दूधादिक रसिक पदार्थोंका सेवन करते हुए आनंदित रहें । यही दूधादि पदार्थोंकी प्रार्थना है । आजकल गोहत्या होनेसे दूध मिलनेमें भी नहीं आता । तथा च—

त्वमस्यावपनी जनानां अदितिः कामदुधा पप्रधाना ।

अथ. १२११६१

अर्थ— हे मातृभूमि ! तू लोगोंको अन्न देनेवाली ऐसी है जैसे कामनाके पूर्ण करनेवाली प्रशंसाके योग्य (अदितिः) न सारने योग्य गौ है । गोमाता तथा पृथिवी माताको एक जैसा माना है । और भी देखिये—

दोग्धी धेनुः बोद्धा अनङ्घ्रान् । यजु. २२।२२

अर्थ— इस राष्ट्रमें दूध देनेवाली गौ और इह उठाने वाला बैल हो । वहां भी परमात्मासे गौ और बैलकी प्रार्थना की गई है । यथापि च—

महत् पयो विभ्ररूपमस्याः । अथ. ११।१२

अर्थ— इस गौका दूध विभ्ररूप है । तथा च—

स तौ प्र वेद स उ तौ विप्रेत यावस्याः स्तनौ
सहस्रधारावक्षितौ उजं तुहाते अनपस्फुरन्ती ॥

अथ. ११।१०

अर्थ— (गौ बत्साः स्तनौ सहस्रधारौ अक्षितौ) जो इस गौके दो स्तन हैं वह हजारों धाराओंसे सदा रस (दूध) देते हैं उनके महात्वको कौन जान सकता है और कौन उनके महात्वका विचार कर सकता है अपात्र वह दोनों स्तन अगम्य समुद्रकी तरह रस देते ही रहते हैं ।

इस प्रकार वेदोंमें गौका माहात्म्य बहुत बड़े पैमाने पर वर्णित है ।

पर शरीरके अक्षय होने और अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त करनेसे ही तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते— 'येनाहं नामृता स्यां किमिहं तेन कुर्याम्' जिस चीजसे मैं अमर न हो जाऊं उससे मेरा क्या काम ? इदयोग इन ऐश्वर्योंमें संतुष्ट जाता है और भगवान् को भुला देता है। शक्तिके स्वाामीकी भूलकर कृपणकी तरह शक्तिको अपने अन्दर छिपा लेता है पर हम तो भगवान् और ऐश्वर्य दोनोंको चाहते हैं। और वह भी अश्लिल जगत्के लिये। संसारसे संबंध विच्छिन्न कर इन महानटिल प्रक्रियाओंसे जो शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं वे हम आसानीसे प्राप्त कर सकते हैं। जगत्के साथ सब प्रकारके जागृत संबंध बनाये हुए हम इन सब कामोंके साथ-साथ और भी महत्तर वस्तुओंको पा सकते हैं।

राजयोग मनेके सब व्यापारोंको शांत कर 'योगश्चित्त-वृत्तिनिरोधः' की प्राप्ति कराता है और अन्तमें 'तदेवार्थमात्रनिर्वासस्वरूपशून्यमिदं समाधिः' प्रदान करता है। इसके लिये अर्धांगयोगकी साधना करते हैं— धम, निधम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मनेके द्वारा चित्तका उच्छृंखलवेग कुछ हद तक समित होता है। निधम (आहिंसा, सत्यभाषण, मित्राचार, शौच, संतोष, ईश्वर चिंतन आदि आदि) के द्वारा चित्तवायोभेदे दासत्वसे बहुत कुछ मुक्त हो जाते हैं। तदन्तर आसन और प्राणायाम (यहाँ इदयोगकी अपेक्षा अधिकतर सरल एवं आवश्यक विधियोंसे ही काम लेते हैं) से स्थिरता, कुंडलिनी जागृति और चित्त स्पष्टता प्राप्त हो जाती है। इस तरह निर्मल, शांत, विचारशून्य चित्तको इंद्रियों और विषयोंसे हटाकर प्रत्याहारके साधनसे आंतरिक स्थितिमें तन्मय होनेका अभ्यास करते हैं और धारणा तथा ध्यानके साधनसे आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करते हैं जहाँ प्याता, ज्येष्ठ और ध्यान सीनेके स्थानपर एक महान् विराट् स्थापित चैतन्य ही रह जाता है। जब चित्तके सारे संस्कार शांत ही नहीं परन्तु निर्वृत्त और लुप्त हो जाते हैं तभी 'दोषबीजक्षये कैवल्यम्' की प्राप्ति होती है और यही है समाधि।

राजयोगसे जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूपमें स्थित होता है जिसका नाम संप्राज्यसिद्धि है और यहिजीवको भी वशमें करता है जिसे साम्राज्य सिद्धि कहते हैं। पर यह साम्राज्य सिद्धि आजकल राजयोगसे निर्वासित कर दिया गया है बध्मि दोमोंसे ही वास्तविक पूर्णता जाती है। समाधि-

अवस्थाको आध्यात्मिक महाय देनेमें हमें जीवन और जगत्से संबंध तोड़ना होगा। हम तो आध्यात्म चेतनाको स्थूलमें जागरित करना, पुरीय अवस्थाको जाग्रत अवस्थातक लाना, आत्माकी शक्तिके जीवन और जगत्को निर्मित करना चाहते हैं। अर्थात् जाग्रत समाधि प्राप्त कर हम चारों अवस्थाओं— पुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रतको एक साथ भागवत रूपसे उपलब्ध करना चाहते हैं।

योगत्रय मनुष्यकी स्वाभाविक वृत्ति और मूल वस्तु अन्ध-करणको उठता है। मनुष्य जानना, प्रेम करना और कर्म करना चाहता है अतः इन्हीं चीजोंकी सहायतासे सूक्ष्म, बृहत् और पूर्णकी ओर जा सकते हैं। राजयोग और इदयोग से समर्थित शरीर और मनके कठिन व्यायामोंकी आवश्यकता नहीं। ज्ञानयोग जाननेके द्वारा अज्ञानका नाश करता और सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्मको प्राप्त करता है। विचारसे देखता है कि शरीर, प्राण और मन असत्, चंचल, नश्वर हैं अर्थात् त्याग्य हैं। विवेकसे सद्रूपका आभास मिलता है और ध्यान तथा निदिध्यासन द्वारा उसी एकमेवाद्वितीयमें निमग्नित हो जाते हैं। जीव बुद्ध-बुद्ध-बुद्ध होकर जगत् तथा इन्द्रियोंके ज्ञानसे दूरचित्तवृत्त हटाकर कैवल्य ब्रह्मसिद्धिको प्राप्त हो जाता है। ज्ञानयोगसे गंभीरतम आत्मवस्तु, अनिर्वचनीय अपरिणामी और साक्षत पूर्णत्व एतत् प्राप्त होता है। पर हम सत्यं सिवं सुन्दरम् की शाला-प्रशांता और कल-पूकसे सुसोभित यह स्थूल दृश्य जगत् भूल जाते हैं। 'एक' को पाते हैं पर 'बहुत' को खो देते हैं। एकीकरणको समझते हैं पर समीकरणको नहीं जानते। परंतु हम खो चाहते हैं 'एक' को 'बहु' में और ब्रह्मको देह-प्राण-मन में प्रकाशित करना। ब्रह्म और जगत्के बीचका दुर्भेद प्राचीर तोड़ डालना और दोनोंके मिलनस्थान, सार्वभौम-तत्त्वको द्वंद्व केना। केवल चैतन्य ही नहीं परः भी, निष्क्रिय ब्रह्म ही नहीं, सक्रिय-निष्क्रियसे उपरके पुष्पोत्तमको भी प्राप्त करना और जगत्को ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मस्थितिका सुन्दर बीज-विकास बनाना हम चाहते हैं।

मक्तियोग मनुष्यके परम सबल और स्वाभाविक प्रेम-तत्त्वको ग्रहण करता है और आत्मसमर्पणके द्वारा अर्थात् नाना मानवीय संबंधों (पिता-पुत्र, मित्र-मित्र, पति-पत्नी आदि) के आश्रयसे अपने पूर्ण प्रेम, अक्षय भोगमूर्ति, परमसुन्दर, रसज्ञ, ऐश्वर्यमूर्ति, ऊँचावारी सच्चिदानन्द-

की पराजय कि तदनन्तर सामीप्य प्रदान करता है। वह जगत्को जीवात्मि मानता है पर उदासीन रूपसे। भक्तियोगने भगवान्के साथ निष्कट संबंध स्थापित रूपमें अनुभव किया है और उसे जीवन तथा जगत्के अन्दर प्रतिष्ठित किया है। पर यह नुक़ा जाता है कि हम केवल निष्किय भोक्ता ही नहीं वरन् सक्रिय कर्ता भी हैं इस जगत्के। इस आनन्दके लेखके विसेष कथ्यको प्रकाश द्वारा प्राप्त करना तथा कर्म द्वारा विराट् करना मूल जाते हैं। भावप्रवणताकी सहज मादकताके नशेमें बुर होकर हम धीरे धीरे साधारण जगत्से दूर हट जाते हैं। पर हमें तो इसे भगवान्के अन्दर झुड़ और परिपूर्ण करना है तथा दिव्यजीवन प्राप्त करना है। भक्तिके आधारपर ज्ञान और प्रकाश कर्मको एकसाथ ग्रहण करना होगा। जीवन और जगत्में भगवान्के साथ जीवके मानवीय तथा दिव्य असंख्य संबंधोंको साक्षात् अभिव्यक्त करना होगा और एकता तथा पृथक्ताको समाविष्ट करना होगा।

कर्मयोगका साधारणतः कथन रहता है कर्मसे मुक्ति। कर्मको भगवान्के चरणोंपर पुर्णतः भक्तिके रूपमें निवेदित करना और भगवान्की शक्ति तथा प्रेरणासे ही कर्मको संघातित करना भावि इसकी विशेषताएं हैं। आत्मसमर्पण और निष्काम-भावकी प्रवृत्तियों में तो कर्तव्यज्ञान और कर्माधिकार भी लुप्त हो जाता है और हम भगवद्भय वन जाते हैं। परंतु यह भी जरूर रखना होगा कि कर्म भगवान्के ही स्वरूपसे उत्पन्न हुआ है। चिन्त शक्तिकी दृष्टि ही कर्मके अंदर विकसित हुई है, भगवत् आनन्द ही कर्मके अंदर मूर्तिमान् हुआ है। ग्राहीस्थितिकी अभ्युत्थन रसकर ही हम कार्य-जीवनके विराट् क्षेत्रकी सृष्टि कर सकते हैं। हम भगवान्को सर्वतो-भवेन चाहते हैं, न केवल स्वरूपकी ममतामें वरन् रूपके देखभाल भी चाहते हैं। पूर्णभावके लिये ज्ञान, प्रेम और कर्मको एक साथ के चकना पड़ेगा।

उपयुक्त योगोंका कथन है सत्य, पुरुष, भगवान् और उपाय है ज्ञान, और वैराग्य। ये वैराग्यपर आधारित होते हैं। इनके अतिरिक्त वैज्ञानिक योग मानता है शक्ति, प्रकृति और इसका उपाय होता है शक्ति और योग। वैज्ञानिक प्रकृतिकी चिन्मयी मानता है और प्रकृति पर ही पूर्णतया निर्भर रहता है। वह जीवनकी पूर्णता जीवनमें ही, आधारकी द्वैतिका साधन आधारमें ही मानता है। अतएव वह जीवन-की-कर्मप्रचुर और भोगबहुल विभुत्ववाले, आधारकी

सारी प्राकृत प्रेरणाओंसे ही गुजरता हुआ अपने जीवनको गढ़ता है। जगत्-शक्तिके समस्त लेखको सत्य और आनन्द-मय मानकर उसका आर्द्धिगन करता है, प्रकृतिको ही उच्चतर मानता है तथा शक्तिको ही आध्यात्मिक जीवनकी सन्नाथीके रूपमें वरण करता है। पर हमें जो सत् और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, त्याग और भोगमें कोई विरोध नहीं काना है। पुरुष-सत्ताकी ही अपनी चिन्त-शक्ति होती है। 'अस्ति' की चेतनाके आनन्दको स्थिति या विश्राम कहते हैं, तो 'संभूति' के आनन्दको गति और कर्म कहते हैं। 'एक' ही तपः शक्तिके 'बहु' में अपना विस्तार करता है और फिर भी अक्षुण्ण, अपरिणाम्य भावसे 'एक' ही बना रहता है। हमें तो चाहिये सत्यका पूर्णतम रूप (अज्ञात नहीं) उसकी परिपूर्णतम अभिव्यक्तिके साथ।

हमने विभिन्न योगमार्गोंकी विशेषताएं तथा कमियाँ देख लीं। पर हमें तो अपने भीतरी और बाहरी सभी स्तरोंकी, अपनी सारी सत्ताओं, सभी शक्तियोंकी पूर्णताके साथ अभिव्यक्ति चाहिए। यद्यपि प्रत्येक योग हमें कुछ सहायता दे सकता है पर इनमें परस्पर इतनी विभिन्नताएं और जटिलताएं हैं कि इन सबका एक साथ अभ्यास करना मानो एक बूढ़ विपश्चिकी ही सृष्टि करना है। और बारी बारीसे अभ्यासके लिये जनेक जन्मोंमें भी काम नहीं चलेगा। अतएव हमें कोई ऐसा तत्व ओजना होगा जिससे सारे मार्गोंका सामंजस्य हो सके, एक ऐसा सूत्र पकड़ना होगा जिसमें सब मार्गोंके गूढतम रहस्य गुप्ते हुए हों। समस्त शक्तिको पुंज, चिन्त और तपःका सोता, आत्मसत्ता और आत्म-अभिव्यक्तिका एकीभूत रूप, हमारे शरीर-प्राण मनके पीछे अवस्थित विज्ञान अतिमानस, (सुपरमाइन्ड) ही होगा हमारे पूर्णयोगका साधनकेन्द्र और कथ्य होगा सच्चिदानन्द, जो अक्षर और अक्षर एक और बहुसे ऊपर रहकर दोनोंका समान रूपसे आर्द्धिगन करता है।

पूर्णयोगकी पहली बात है यह समझना कि पुरुषका आत्म-विश्वास ही है प्रकृति। पर कार्यतः प्रकृतिकी दो गतियाँ हैं—एक साधारण, अपना और दूसरी दिव्य, परा। अर्हकार, ब्रह्माण, अशक्ति, दुःखके वशीभूत जीवन अपराप्रकृतिका लेख है और ज्ञान, शक्ति और आनन्दके अंदर प्रतिष्ठित जीवन पराप्रकृतिकी प्रतिमूर्ति है। चूंकि हमारी स्थिति नीचे के स्तरमें ही है, अतः उसीका आत्मग्रह ग्रहण करके हमें

ऊपरके स्तरको पाना होगा, प्राकृतिक अंदर प्रतिष्ठित रहकर उसीके अंदर कतिप्राकृत दिव्य शैलीको प्रस्तुतित करना होगा। पूर्णयोगी जीवके किसी संक्षिप्त वा विवेक प्रकरणके अंदर अपनेको बाध्य नहीं रखते। जीवनेके सभी वैधिम्यों, जटिलताओं और कार्यकलापोंकी योगके अंदर अंतर्भुक्त करते हैं। अंतर इतना ही होगा कि हम अपना प्रकृतिके आचार न होकर दिव्य पराप्रकृतिके आधार होते। और इसका उपाय है अपनी समस्त सत्ताको ज्ञानपूर्वक भागवत सत्ताके साथ संयुक्त करना और भगवान्‌की नीचे जुलाकर इसी पार्थिवस्तरमें प्रतिष्ठित करना। एक तरहसे स्वयं भगवान् ही हमें हमारी साधनाके साधक, हमारे योगके निषेध। फलस्वरूप संक्षिप्त तमसावृत प्राकृत जीवनेमें ही अवतीर्ण होगा दिव्य सर्वज्ञ-सर्ववृत्त चैतन्य। इस तरह साधनाकी दृष्टिसे पूर्ण विज्ञानसत्तिको प्रकट करनेका अर्थ है नईकार-विसर्जन। इस पथमें विपुल अन्तर, अकुंचित साहस और अद्वैत चैतन्यकी आवश्यकता है। कारण इसके तीन सोपान पार करने पड़ते हैं तब हमारी साधना केंद्रहीन और दुतगामी होती है। पहला है दिव्य भागवत सत्ताके संस्पर्शमें अहंके आनेकी चेष्टा, दूसरा है निष्प्राकृतिको दिव्य प्रेरणासे पुनर्गठित और परिवर्तित करना तथा तीसरा पूर्ण परिवर्तन साधना। पर साधक तो हैं स्वयं भगवान् और भगवती शक्ति। हमारी कृपा और सहायतासे अंधा और पंगु भी सर्वसमर्थ हो सकता है। साथ ही कक्षकी दृष्टिसे बाधार्ण और विपत्तिचर्चा नगण्य भी हैं और इस दृष्टिसे वह पथ सहज और सुनिश्चित भी मातृम पड़ता है।

पूर्णयोगी कार्यप्राणी सहज-स्वाभाविक होती है। पूर्ण योगका साधक अपनी समस्त प्रवृत्तिको विकसित, प्रस्तुतित करनेका यथेष्ट अवसर प्रदान करता हुआ एक उदार विस्तारके साथ अंतः स्थित निगूढ प्रयोजनके अनुसार घूमसाविरता हुआ मुक्त और यथेष्ट गतिसे भागे बढ़ता है। प्रत्येक साधक अपने स्वभावकी आवश्यकताके अनुसार अपनी-अपनी साधन-पद्धतिका निर्माण करता हुआ उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता है। जब श्रवणी बर्धन्य गठानुगठिकता, वाच्य-वाचकताकी तरह नहीं बल्कि उदार, सूक्ष्म, स्वतंत्र, विराट्, पूर्ण और अखंड भावसे साधना-गोली कार्य करती है। प्रकृतिके सबके सब उपकरण परिवर्तनसे गुजरकर भागवत सत्तासे भर जाते हैं और इसीकी 'अवर्तनमूर्ति' बन

जाते हैं। इस क्रममें कुछ भी छुट, देव, बुद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येकके अंदर निहित है एक सत्य, एक अर्थ और एक सामंजस्य। मानव-प्रकृतिके सभी स्तरोंका, अन्तःस्तरके प्रत्येक अंगका एक सत्य भावना, एक सत्य कर्म है और इन सबको प्रस्तुतित करने, आमत 'अर्थमें' प्रतिष्ठित करने पूर्णयोग भगवान्‌की पूर्णताकी मण्डित करती है। और वह समय इसलिये होता है कि साक्षात् अमरमूर्ति विज्ञानमयी भगवती मां ही साधनाका संघाटन करती हैं किन और सत्ताके समर्पण और अर्पणसे अनुसार।

पूर्णयोगका कंड भी पूर्ण, अखंड प्राप्त होता है। पूर्ण अखंड भगवान् अपने अद्वितीय एकत्वके रूपमें तथा अनित रूप वैधिम्यके रूपमें भी प्राप्त है। भगवान्‌के साथ य केवल संयुक्त, वरन् साजोबज, सामीप्यके साथ-साथ परमपूर्ण साधन्य मुक्ति भी प्राप्त होती है। एकत्वमें 'भेदज्ञान' और धृष्टस्वमें परिपूर्णतम अन्धेय एकत्व एक साथ उपलब्ध रहता है। ज्ञान, प्रेम और कर्मका-पूर्ण सामंजस्य सिद्ध हो जाता है। एकत्वके आनंदके साथ-साथ बहुके वैधिम्यका आनंद भी उपर्युक्त होता है। जीवन और जगत्‌के अविनाश करनेपर हमारे शरीर-ग्राम-जनसे भगवत प्रेरणाका ही जोत प्रवाहित होने लगता है और अगलमें हमारे द्वारा भागवत कर्म ही संपादित होने लगता है। इसके लिये स्वभा और संश्रोकी छुट्टि, मुक्ति, सिद्धि और आनंद क्रमशः अन्ध-इयक रूपसे चरितार्थ होने चाहिये। तब उस समय अंतु-ध्वकी प्रकृतिमें भगवान् जीवित् होता है, उसकी सत्ता, प्रेम, आनंद, ज्ञान और कर्ममें वही ईश्वर प्रकट होते हैं जो एक साथ ही एक और बहु, ज्ञान और शक्ति, असत् और तपः हैं। पूर्णयोगी इस जगत्‌में रहकर जगत्‌के सारे कर्मोंमें किस रहकर अविनाशकी आध्यात्मिक प्रतिमा, सच्चिदानंद भगवान्‌की मूर्तिमान् करता है। और इस वास्तविक पूर्णताके लिये सब सधुधर्मोंकी पूर्णता, सिद्धि अर्पित है। भगवत हमारी आधिकार सिद्धि का उद्भव ही जाता है 'विश्वसम्पन्न', 'समस्त विषयकी सिद्धि।' अन्धस्वमें पूर्णयोग 'आंतरिक स्वर्ग-राज्यके साथ ही बाह्यका भी स्वर्गीयत्व, मृच्छीर 'सत्त्वमुक्त' 'अंतर' जाता है और वही 'स्वाधी' बना देता है। एकत्वका 'अतिमाधमिक' आतिका 'अंतु'नीय 'हीमा' जो 'समस्त' भगवत-रत्न ही होगी और वही 'यकी' 'अंतु' 'स्वाध' की पूर्ण 'अतिमाधमिक' होगी।

मानव निर्माणकी वैदिक योजना

[केलक— श्री तुगासांकर त्रिवेदी]

लोकप्रियताके प्रयोजन

मानव मात्रके विभागमें यह भावना रहती है कि वह अतिमानुषीय प्रभावोंसे विरा है, जो उसका दुरा और भला दोनों ही करनेकी क्षमता रखते हैं। इसी क्रममें यह धारणा पुष्ट होती गई थी कि ये प्रभाव जीवनमें किसी भी समय हो सकते हैं और इनसे जीवनमें जीवन पापनकी दुविधा हो सकती है। अतः वे अमंगल जनक प्रभावोंके निवारण और हितकर प्रभावोंकी प्राप्तिके लिए सदा प्रयत्न रत रहा करते हैं। हिन्दू समाज भी इस आन्तरिक भयकी भावनासे मुक्त नहीं है। वरन् अन्य जातीयोंकी अपेक्षा इनके अन्तर्मनमें यह भावना इतनी गह्राईसे जमी हुई है कि निकाले नहीं निकल पाती है।

इन अनिष्ट निवारणाय प्रयत्नोंके पीछे वे सदा यही चेष्टा कल्पे रहते थे कि किसी प्रकार इनका निवारण हो, जिससे समाज बिना किसी बन्ध विग्रहे अपना सर्वांगीण विकास और अभिवृद्धि करता रह सके। इन एत किन्तु निम्न साधनोंसे वे सामयिक निर्देश और सहायता भी प्राप्त कर सके। संस्कारप्रणालीके जन्ममें भी मूल रूपसे यही भावना विद्यमान थी, हाजर्कि कलान्तरमें उसका स्वरूप बहुत-कुछ बदल गया है, और बदलता जा रहा है।

लोकप्रियताके इस प्रसंगको हमें ध्यानमें रखकर ही अब संस्कारोंके विविध लोकप्रिय प्रयोजनोंपर एक दृष्टि फेंकना है, और प्रयोजनोंके पीछे छिपे उन उत्तरेको खोजना है, जिसका मूलरूपसे कुछ अस्तित्व होता है, या उनके पीछे रहा है।

पुरे प्रभावोंकी रोकथाम

मानव जीवनमें अनेकानेक छान अछुत प्रभाव आते जाते

ही रहते हैं। इन्हीं अवांछित प्रभावोंके समनाथ हिन्दुओंने अनेक साधनोंका सम्बल लिया था, उनमें प्रथम स्थान साधनाका था। भूतों, पिशाचों, शक्तिनिधियों, शक्तिनिधियों आदिको बलि दी जाती थी, उनकी पयायोग्य पूजा अर्चना भी की जाती थी। प्रत्येक गृहस्थ अपने-अपने बच्चों एवं अन्य पारिवारिक परिजनोंको स्वस्थ एवं समन्द देखनेका इच्छुक रहता है, तदर्थ तरह तरहकी प्रार्थनाएं वह करता रहता था। शिशु पर यदि रोगवादी भूत आक्रमण कर दिया करता था, तो शिशुका पिता वन्दना करता था—

‘शिशुओंपर आक्रमण करनेवाले कुङ्कुर, सुकुङ्कुर, शिशुको मुक्त कर दो। हे सिसर, मैं तुम्हारे प्रति आदर प्रकट करता हूँ।’ ×

प्रार्थनाके अतिरिक्त एक उपाय और भी था, जिससे सामान्यतया बहकावा कहा जाता था या सप्रयोजन उसे दूर ही रखा जाता रहा था। इस पक्षके उदाहरणके लिए देखिए कि मुष्कन संस्कारके अवसरपर कटे हुए केशोंको गायके गोबरके पिण्डके साथ मिलाकर गोष्ठमें गाड़ दिया जाता था, अथवा नदीमें प्रवाहित कर दिया जाता था। जिससे कोई भूत, प्रेत अथवा पिशाच उसपर आत्मकारिक प्रयोग नहीं कर सके। + यह धारणा जनसाधारणकी बन गई थी।

किन्तु जब इन दोनों-दुनोंके उपरान्त भी अनिष्टकारी तत्व अपना प्रभाव बतलाते ही रहे तो एक तीसरा क्रांतिकारी चरण उठाया गया, जिसके अन्तर्गत अशुभ तत्वोंको स्पष्टतः दूर चले जानेके लिए कहा जाता था, उनकी भस्मना की जाती, उनपर प्रत्यक्ष रूपसे दैविक शक्तियोंका सहारा लेकर आक्रमण किया जाता था। देखिए जातकमें संस्कारके समाप्त-शिशुका पिता कहता है—

× पा. गृ. सू. १।१।२० इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए गदाधर कहते हैं—

ततस्तुष्ट दृष्ट एवं एवं कुमारं मुञ्च।

+ ‘अनुगुप्तमेव सकेतो गोमयपिण्डं निधाप्य गोष्ठे पश्यदनुगुप्तमेव वा।’ पा. गृ. सू. २।१।२०

‘गुण्ड, मर्क, उपवीर, शीण्डिकेव, उल्लल, मलि मनुष, ग्रेणस और च्यवन तुम सभी बहोसे बरद्वय हो जाओ, स्वाहा !’ ●

इसी प्रकार इन तत्वोंके शमनार्थे गृहस्थ देवी देवताओंसे भी अशुभ प्रभावोंके निराकरणार्थे प्रार्थना किया करता था । तब उसकी भावना इन अशुभ तत्वोंके शमनकी ओर अधिक रहती थी, और वह निष्ठापूर्वक रक्षानी वाचना प्रार्थनामें करता था । इन अवसरों पर वह वातक तत्वोंके निवारणार्थे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, गंधर्व आदिका आश्रय भी किया करता था ॥

इस प्रयोजनकी पूर्तिके लिए वह अन्य कई उपाय भी अक्सर काममें लाया करते थे । जैसे साधारणतः प्रत्येक संस्कारमें जलका उपयोग किया जाता करता था । क्योंकि यह भावना थी कि जल दैहिक अशोचको धोता, भूत-पिशाचों एवं राक्षसोंसे भी रक्षा करता है । यही कारण यज्ञोंमें रक्षा विधानमें एवं जल प्रत्येकजन्में जलका उपयोग होता है । शतपथ ब्राह्मणमें जलको राक्षसोंका नाशक तत्व बतलाया गया है । ×

सामान्यतया व्यक्ति कभी कभी स्वयं ही अपने बल, तेजस्विता, इच्छा, आदिकी भी घोषणा कर दिया करता था, अथवा उसके प्रतीकोंकी घोषणाकी जाती रहनेकी परम्परा थी । ऐसे समयमें अपने मार्गमें आनेवाली किसी भी अशुभ भावनाका सामना करनेके लिए उसे अस्त्रसङ्घोंसे सुसज्जित कर दिया जाता था । जैसे वर कटार, तलवार आदि धारण करता है । विद्यार्थी वृण्ड धारण करते थे, ऐसा विश्वास है । ॥ यह ही स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि वह वृण्ड पशुओं और मानव शत्रुओंसे रक्षाके लिए नहीं, राक्षसों और पिशाचोंसे रक्षाके लिए भी उपयोगी है । ×

इसी क्रममें एक बाल और भी विचारणीय है कि स्वार्थ-परायणताके बन्धीभूत होकर वह इन अशुभ शक्तियोंको अपने ऊपरसे हटाकर अन्य व्यक्तियों पर छोड़ देनेका क्रम भी किया करता था । उदाहरणार्थ, वधू द्वारा धारण किये गए वैवाहिक वस्त्र ब्राह्मणको दान कर दिये जाते थे, क्योंकि मनमें यह धारणा थी कि ये वधूके लिए प्राणक सिद्ध हो सकते हैं । वैवाहिक वस्त्रोंको गोशालामें रख ना वृद्ध पर दान भी दिया जाता था । ॥

कुछ भी हो, उस समय आम जनताका यह विश्वास था कि ब्राह्मण अपनी साधना और तपश्चर्चासे इतना आत्मबल सम्पन्न रहता है कि उस पर ये सब अशुभ तत्व कभी भी आक्रमण कर ही नहीं सकते हैं । इसी कारण उसे माध्व्य बनाया जाता रहा है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कारोंको जमान्धता अशुभ तत्वोंके प्रतिकारके उद्देश्यसे बहुत अधिक मिठी है । क्योंकि हर प्राणी अपने आपको सुखी, शान्त और वैभव सम्पन्न समझता है और रहना भी चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि उस पर अशुभ प्रभाव पड़ते रहें ।

अभीष्ट तत्वोंकी प्राप्ति

सामान्य जीवन यापनमें हम देखते हैं कि हर प्राणी अपने अभीष्ट तत्वोंकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करता रहता है । यही एक उद्देश्य संस्कार पद्धतिके प्रारम्भ करनेमें भी निश्चित रूपसे रहा है जिस प्रकारसे अशुभ प्रभावोंसे दूर रहना जरूरी है, उसी प्रकारसे अभीष्ट तत्वोंकी प्राप्ति भी बहुत ही आवश्यक है, हिन्दुओंका सामाजिक विश्वास है कि जीवनका प्रत्येक समय किसी न किसी द्वारा अधिष्ठित है । अतः ऐसे प्रत्येक समय संस्कार्य प्राणीको आशुर्वर्ष देनेके निमित्त उस देवता विशेषका आवाहन किया जाता था, उसका चोखो-

● पा० गृ० सू० ११६।१९, आप० गृ० सू० ११५ आदिमें ।

॥ ‘अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण स्वा नायकाम उपश्रवामि वाऽस्यै पतिग्री तनुस्तामस्यै नाशक स्वाहा ।’ पा० गृ० सू० १११ २।३।५ इत्यादि ।

× ‘आपो हि वै रक्षोऽग्नी !’ शतपथ ब्राह्मण

॥ भा० गृ० सू० ११९।१०, पा० गृ० सू० २।५।१६ आदि ।

× ‘विद्याभ्यो मा नाह्म्यस्परिपाहि सर्वत इति ।’ पा० गृ० सू० २।६।२६

॥ अथर्ववेद १।२।४८-५० तथा कौशिक सूत्र ७६।१।७९।२४ आदि ।

पचारसे पूजन किया जाता था और मंगल भावनाएं की जाती थीं।

परन्तु लोग स्वयं भी विविध उपायों एवं उपकरणोंसे अपनी सहायता आप भी करते थे। अनेकानेक छत्र एवं मंगल वस्तुओंके स्पर्शसे वे मंगलमय परिणामकी आशा रखते रहते थे। जैसे सीमन्तोद्घन संस्कारके समय उदुम्बर वृक्षकी शाखाका पत्तीके गलेसे स्पर्श करवाया जाता है। × इसमें सामान्यतः यह आत्मविश्वास मनमें निहित है कि उसके स्पर्शसे कीर्ति सन्तति प्रजननकी क्षमता आज्ञाया करती है। इसी प्रकारसे शिकारोद्घनसे दद्या आजाती है, ऐसा आत्मविश्वास था, अतः वधू और महाचारीके लिए उसका विधान कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकारसे हृदयस्पर्श महाचारी, आचार्य तथा पति और पत्नीके मध्य ऐक्य और सामंजस्य स्थापित करनेका एक निश्चित उपाय समझा जाता था। इसी प्रकार जातकर्म संस्कारके अवसर पर पिता नवजात शिशुके लिए श्वास-प्रश्वास दृढ करनेकी भावनासे तीन बार कूकता था क्योंकि श्वासको जीवनका प्रतीक समझनेका सहज विश्वास जनतामें व्याप्त है।

पुत्रकामनाकी हृन्मुख माताओंको दही मिश्रित द्वितीय चाम्पोंके साथ जौका एक बीज खाना आवश्यक माना गया था। इसका कारण भी स्पष्ट है कि हृन्मुख मां जिन वस्तु-ओंको ग्रहण करती थी उनसे गर्भमें पौष्टिक वृद्धि की आशा और भावना की जाती थी।

सन्तति प्रजननके पवित्र उद्देश्यकी पूर्तिके लिए पत्नीकी नाकके दाएं छिद्रमें हृद् ध्यायी अर्थात् सचन जड़वाले वट-वृक्षका दूध या रस डोढ़ा जाता था। गर्भ पोषणकी माहना इसमें पूर्ण रूपसे स्पष्ट होजाती है।

इसी प्रकार समजानसे स्नेह और प्रेमपूर्ण बालावरण उत्पन्न होनेकी काम धारणा थी। विवाह संस्कारके अवसर पर जब वर समल देवी तथा जल आदिसे दम्पतिके हृदयोंमें ऐक्य और प्रेमका प्रादुर्भाव करनेकी प्रार्थना करता रहा करता था। बच्चा पिला उन दोनोंका समजान करता था जिसमें यह सहज धारणा थी कि कुरुष और अजुष दम्पतिके

विचारण तथा अपवित्र व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध तोड़ देनेसे पवित्रता सुरक्षित बनी रहती है। इसी प्रकारसे विधार्जन कर रहे स्नातकके लिए अजुष अक्षरोंसे प्रारम्भ होनेवाले शब्दोंका उच्चारण या दूषित विचारोंको मस्तिष्कमें ठाना तक निषिद्ध था ! वह गर्भिणीको विज्या, नकुलका शकुल और कपालको भगल कहता था। +

इसी प्रकार बड़ा कदा अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेके लिए नाटकीय रंगसे अथवा उग्र रूपसे भी कुछ बातें पूछी जाया करती थीं। उदाहरणार्थ, सीमन्तोद्घन संस्कारके समय पत्नीको चावलके डेरकी ओर देखनेके लिए कहा जाता था और पति उससे पूछता था कि 'सन्तान, पशु, सौभाग्य भरे लिए दीर्घायु इनमेंसे तुम क्या देख रही हो। *

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कार प्रणालीके उद्ब्य और विकासमें अपने अभीष्ट सत्त्वोंकी प्राप्तिके विभिन्न उपा-योंपर ध्यान देनेकी भावनाका हाथ बहुत अधिक रहा है। हर प्राणी किसी भी कृत्वके समय अपनी भावनाएं और जन समुदायकी भावनाएं उसी अभीष्ट सिद्धि की ओर केन्द्रित करवानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया करता था। इसी सहज विश्वाससे संस्कारोंपर निष्ठा दृढ होती गई।

विविध प्रयोजन :

आत्मोच्छासके माध्यम

संस्कारोंका यह प्रयोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्राणीके जीवनमें विभिन्नता हुए बिना उसका जीवन नीरस हो जाता है। अतः वह जीवनकी विभिन्न घटनाओंके कारण होनेवाले हर्ष, आनन्द और यहाँतक कि दुःख व्यस्त करनेके लिए भी संस्कारोंका ही अनुष्ठान करता था। वह इसे आत्मोच्छास एवं शोक श्वापका साधन भी मानता था।

क्योंकि इन संस्कारोंकी किया करते समय उसमें उत्साह एवं उल्लास रहता था। ये उसीकी आत्माभिन्न्यक्तिके माध्यम थे। सम्मानोत्पत्ति लुभावेवासी थी, अतः उसके कर्मके समय पिता एवं अन्य समस्त परिवर्जनोंको आनन्द होना स्वाभाविकसा ही था ! इसी प्रकार नवजात शिशु जब

× ' औदुम्बरेण प्रिवृतमावज्जाति अवयम्ज्जितो वृक्षः उज्जीर्यै फलिनी भव । पा० गु० सू० १११/१२६

+ गर्भिणीं विज्येति ब्रूयात् । शकुलमिति नकुलम् । भगलमिति कपालम् । पा. गु. सू. २।१११-१३

* किं पश्यसि प्रजौ वधूः सौभाग्यं यच्छं दीर्घायुष्टं पशुः । सामवेद मंत्र ब्राह्मण १-५११-५

प्रगतिशील जीवनका प्रत्येक चरण उठाया जाता था, जो उसे सन्तोष एवं हर्ष होता रहता था, जो संस्कारोंके माध्यमसे वह व्यक्त करता था ।

विवाह मानव जीवनका सबसे बड़ा उत्सव ही समझा जाता रहा है । यशोवती संस्कार द्वारा द्विजत्वकी प्राप्तिका विधान भी उल्लासमयताका चोटक रहा है !

मृत्यु शोकका अवसर है, जो चारों ओर कर्णा ही कर्णाका हृष उपस्थित कर देता है और मानव इस सांसारिकतासे वैराग्य चाहने लगता है ।

इसी प्रकार प्रत्येक संस्कारके पीछे सामान्य मानवजीवन यापनके तत्वोंका कुछ न कुछ रूपमें तत्व मिलता ही रहता था । मानव अपने मनमें आग हुए हर्ष और उल्लासके भावोंको सान-समावट, भोज तथा उपहारों, यज्ञ, पूजा पाठ आदिके रूपमें व्यक्त किया करता है । इसी प्रकार उसके मनमें आई हुए शोक भावनाकी पूर्ण अभिव्यक्ति अन्यथेष्टि-कृत्यमें हो जाती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कारोंके कई विविध प्रयोजनोंके साथ ही साथ उनके पीछे आत्माभिन्नचित्तके माध्यमका प्रयोजन भी स्पष्ट रूपसे छिपा हुआ था ! डा० राजबली पाण्डेयने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है— ' किन्तु गृहस्थ न तो बराबर केवल भवभीत ही रहता था और न वह देव-तत्वोंका व्यावसायिक प्रार्थी ही था । वह जीवनकी विभिन्न घटनाओंके कारण होनेवाले हर्ष आनन्द और यहाँ तक कि दुःख व्यक्त करनेके लिए भी संस्कारोंका अनुष्ठान करता था । ' ७

संस्कारोंके इस प्रयोजनकी अत्यन्त आवश्यकता भी थी, क्योंकि यदि मानवका हर्ष उल्लास या दुःख व्यक्त नहीं हुआ तो वह अन्दर ही अन्दर चुपचा रहता था और संभव है कोई न कोई नया उत्पात सत्ता हो सकता था । आदिमी इस उद्देश्यसे हर्ष और उल्लासके मियक्षण सब परिजनोंको बाँटकर उसे और बड़ा देता है । इधर दुःखके कटु क्षय भी समस्त परिजनोंके साथ दुःख आरको कम कर देते हैं ।

हमारे मेधावी सहस्रियोंने इस दृष्टिकोणसे विधान व्यक्त समग्र पयांस मर्यादाएं रखी थीं, जो अन जीवनाय अत्यन्त आवश्यक भी प्रतीत होती हैं ।

भौतिक उद्देश्य

इन विविध पोश्ता संस्कारोंके करनेके पीछे कई भौतिक उद्देश्य भी सन्निहित हैं । जिनमें पञ्च-संतान, दीर्घ जीवन, सम्पत्ति, समृद्धि, शक्ति और बुद्धिकी प्राप्ति आदि उद्देश्य छिपे हुए थे ।

चूंकि संस्कार गृहकृत्यके रूपमें विद्यमान हैं और इनभावतः उनके साथ ही अनुष्ठानके समय बरेलु जीवनसे संबंधित सारी आवश्यक वस्तुओंकी भावना भी देवताओंसे की जाती थी । हिन्दू जगत् पुण्योत्सव अंबाडु और विश्वासी जगत् रहा है । अतः उनका यह सहज विश्वास था कि आराधना और प्रार्थनाके माध्यमसे उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं, अभ्यासों, आकांक्षाओंको देवता लोग जान लिया करते हैं और पञ्च, सन्तान, अन्न, स्वास्थ्य, सुन्दर शरीर और दीक्षम बुद्धिके रूपमें उसकी पूर्ति कर दिया करते हैं । ८

सच तो यह है कि इन सारे भौतिक उद्देश्योंकी नींव इतनी दृढ़ और सहरी है कि काफी प्रयत्नोंके बावजूद भी वह नहीं निकल पा रही है । अतः जो जन्मेंने सब साधरणके सम्पर्क उसी प्रकार अधिकार जमा रखा है ।

इधर पुरोहित लोगोंने इस उद्देश्यके अन्तर्गत स्वयं ब्रह्मकी रहकर काम किया है । उन्हें पुण्योत्सव जन साक्षात्कार की इन भौतिक आकांक्षाओंको बढ़ाते रहनेका किनासाहता भी किया है । उनका यही कम काम भी पुण्योत्सव बढावा रहा है । वह सदासे इन भौतिक आकांक्षाओंको उन्नत होता रहकर, उन्हें परिष्कृत करने और गृहस्थ जीवनके लिए उनका भौचित्य सिद्ध करनेका प्रयास करता आ रहा है । अन्तर्गत भी इस भौचित्यको सही मानकर उन्नी पर कान्ती आ रही है, इस विषयमें अधिक न सोचकर इस भौतिक उद्देश्यको भी मानकर उद्देश्य उन्नत समझ लिया जाता है ।

• • •

७ डा. राजबली पाण्डेय, ' हिन्दू संस्कार ' पृष्ठ ३३

८ ' एकसिधे विष्णुस्वायं मयतु दे उर्गे मीणि शस्त्रोन्माय अत्यारि भावोन्माय यव यद्युज्यः सः श्रुज्यः । '

श्री. धृ. सू. ११११५

(संपादकी अवसरपर इस अन्धाके उच्चारण करनेकी प्रारणा है, और किया जाता है ।)

राष्ट्रके लिए वैदिक वृष्टि-विज्ञान

लेखक— श्री रणछोडदास 'उज्ज्वल' संचालक अ. भा. रविचाम, केन्द्र महिदपुर [म, प्र.]

मानवके पास आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर ये चार चीजें हैं और इन्हींके लिए क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ इन चार पुरुषार्थोंकी आवश्यकता है। किन्तु आत्मके भौतिक जननीयनको आत्मा और मोक्ष शब्द श्रिय नहीं लग रहे हैं। रोष काल, दिशा और देशवाले बुद्धि, मन तथा शरीरकी मान्यतामें आपत्ति नहीं है। मानवके इन तीनों प्राकृत पथोंका प्रकृतिके कालात्मक सूर्य, दिशात्मक चन्द्रमा एवं देशात्मक भूपिण्ड से क्रमिक सम्बन्ध है।

हम देख रहे हैं कि— सूर्यपिण्डको केन्द्र बनाकर चारों ओर एक प्रकाशमण्डल है, चन्द्रपिण्डको आधार बनाकर चारों ओर और जिस पर आप-हम सब बैठे हैं या चल फिर रहे हैं, इस भूपिण्डको केन्द्र बनाकर इसके चारों ओर भी एक पार्थिव-मण्डल है। जिसकी व्याप्तिकी सीमा वैज्ञानिक महर्षियोंने सूर्यपिण्डसे भी कुछ ऊपर तक मानी है। वों इन तीनों ही पिण्डोंके तीन स्वतन्त्र मण्डल और बन जाते हैं, जिन्हें 'महिमामण्डल' भी कहा जाता है। तीनों पिण्ड भूतप्रधान हैं और तीनों मण्डल प्राण-ग्रधान हैं। इस प्रकार तीनके ६ विकर्क हो जाते हैं। इनमेंसे कालात्मक सूर्यपिण्डसे 'ज्ञानशक्ति' जिसका सांकेतिक नाम—

(१) 'ब्रह्मवर्चस्' है, प्रकट होता है। कालात्मक सूर्यके संवत्सरमण्डलसे यशः प्राणात्मिका—

(२) कीर्तिकी अभिव्यक्ति होती है। दिशात्मक चन्द्रपिण्डसे—

(३) पशुभाव एवं दिशात्मक चन्द्रके परिप्लवमण्डलसे—

(४) प्रजाभावकी निष्पत्ति होती है। देशात्मक भूपिण्डसे—

(५) अन्नभाव तथा देशात्मक पृथिवीके इलान्दमण्डलसे—

(६) अन्नादभाव (भोक्ताभाव) की उत्पत्ति होती है।

इन छहोंसे पुनः सूर्य, चन्द्र और भूविषयोंसे ही मानवके

प्राकृतस्वरूप बुद्धि, मन और शरीर नामके तीन पर्व बने हुए हैं। अतएव ब्रह्मवर्चस् नामक ज्ञान और कीर्तिका सूर्यकी बुद्धिसे, पशुभाव और प्रजाभावका चन्द्रके मनसे तथा अन्न और अन्नाद् (भोग्य और भोक्ता) का पृथिवीके शरीरसे ही क्रमिक सम्बन्ध हो रहा है।

बुद्धि, मन और शरीरके माध्यमसे ही बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक भाव नियन्त्रित नहीं रह सकते। आत्म-नियन्त्रणसे अलग हो जानेवाले हमारे ये तीनों ही तन्त्र एक साथ सभी कुछ जानने-भोगने करने-करानेके लिए भातुर हो पड़ते हैं। केवल प्रकृतिपरायण मानवके लिए ज्ञान, कीर्ति, पशु, प्रजा, भोग्य और भोक्ता आदिवा कालसापेक्ष विलम्ब सख्य होता ही नहीं। कृत्तिकी दृष्टिने प्रकृतिके इस मर्मको समझा था और परीक्षण किया था। फिर इसके मूलमें दिग्-देश-कालसे अलग वह 'आत्मभाव' स्थित किया था, जिसमें क्रमसिद्धा-व्यवस्थाके नियन्त्रण एवं संचालनकी शक्ति रहती है। पुरुष (आत्मा) से ही प्रकृतिका नियन्त्रण सम्भव है। तभी तो सब कालमें उपयोगी वेदशास्त्रके सम्बन्धमें राजर्षि मनुके द्वारा— 'सर्वे वेदात्प्रसिद्धयति' यह घोषणा हुई है। तैत्तिरीय-उपनिषद्में कहा है—

"आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता। य एवं वेद, (सः) प्रतिष्ठितो (लोके प्रतिष्ठितो भवति), अन्नवान् (भवति), अन्नाद् भवति। महान् भवति प्रजया, पशुभिः, ब्रह्मवर्चसेन (ज्ञानेन)। महान् (भवति) कीर्त्या (यशसा)।" (ऋग्वेदी ६ अनुवाक)

'आनन्द ही ब्रह्म है इस प्रकार निश्चयपूर्वक जाना। वह यह ऋषिकी जानी हुई और वरुण द्वारा उपदेश की हुई विद्या विशुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें स्थित है। जो कोई

भी इस प्रकार जानता है; वह लोकमें प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवाला और अन्नकी मल्लीमैलियाँ पचानेकी शक्तिवाला हो जाता है, स्वतन्त्रसे, पशुओंसे, ज्ञानसे और कीर्तिसे भी महान् हो जाता है ।

आजके राष्ट्रवादी तो उपर्युक्त वर्णनसे तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते, जब तक कि उनकी भाव्यताके अनुरूप राष्ट्र, गाय, बैल, घोड़े, जाग्रत नारी, सम्भाव्य मानव, युद्धविजेता सैनिक, यातायातसाधन, खेतोंके लिए उपयोगिनी वर्षा, पुष्प-फलसे लदे हुए हरे भरे पेड़, सूर्य-प्रातःकी योग-क्षेम चिन्ता आदि भावोंके माध्यमसे संवेद्य रखनेवाली लौकिक उपयोगिताओंका ही वेदशास्त्रके द्वारा संकेत नहीं करा दिया जाता । महर्षियोंकी अलौकिक वाणीका वह फलकार है कि उन्होंने केवल एक ही मंत्रमें राष्ट्रके उपर्युक्त संपूर्ण प्रभ हक कर डाले हैं । यजुर्वेदमें वह मंत्र आया है—

" आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मचर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्वः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वौडान्ध्वानाशुः सतिः पुरन्धि-
योंषा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो युवास्य यज-
मानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः
पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां
योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥ " (य. २२।२२)

मंत्रका अक्षरार्थ यही है कि— ' हे ब्रह्मन् ! ब्राह्मण ब्रह्म-
चर्चसी उत्पन्न हों । राष्ट्रमें क्षत्रियवर्ग वीर, अनुचारी, भीरोर
और महारथी उत्पन्न हो । गाय दूध देनेवाली, बैल बोझ
ठोनेवाला, घोड़ा तेज चढनेवाला, क्षी रूप-गुणवती, रथी
जपशील उत्पन्न हो । यजमानका युवा पुत्र सभाप्रिय एवं वीर
उत्पन्न हो । समय-समय पर पर्जन्य वर्षा करता रहे । हमारे
लिए भोषधिर्दे फलवती बन कर फलीं रहें, (इस प्रकार
हे ब्रह्मन् ! आप हमारे लिए) योग-क्षेमका निर्वाह करते रहें । '

उपर्युक्त मन्त्रसे प्रेरित होकर पं. बीरसेनजी वैद्यधर्मी
(वेद-सदन, ७२ महाराजी रोड, इन्दौर) लिखते हैं कि—
' यजुर्वेदक २२ वे अध्यायके २२ वे मंत्रमें ' निकामे निकामे
नः पर्जन्यो वर्षतु ' वह पाठ आया है । उसका पाठ हम
बड़े उत्साहसे अनेक सुअवसरोंपर करते हैं । परन्तु क्या इस
मन्त्रवाक्यसे हमें उस वैदिक विज्ञान या शक्तिकी शोत हक-
नेकी प्रेरणा प्राप्त नहीं होती कि सिक्से इस वह शक्ति प्राप्त
कर लें कि जब हम चाहें तभी वृष्टि हो और जब चाहें तब

वह वृष्टि रुक भी सके । अर्थात् अतिवृष्टि और अनावृष्टि पर
हमारा पूर्ण अधिकार हो । ' इस दिशामें ये खोज और परी-
क्षण भी कर रहे हैं । हम भी वैदिक वृष्टि-विज्ञानके विषयमें
अपने स्वाध्यायका सार सप्रमाण लिखते हैं ।

' वैदिक सम्प्रति ' के लेखक पं. रघुनन्दन शर्माने भी वर्षाके
लिए कुछ प्रयोग लिखे हैं । वे लिखते हैं कि ' जंगल वर्षाके
भी कारण हैं । ' हार्मसर्वथे हिस्ट्री ऑफ दि वर्ल्ड ' में लिखा है
कि वर्षामें न्यूनाधिकता उत्पन्न कर देना मनुष्योंके हाथमें है ।
यदि वर्षा कम करना हो तो जंगलोंको काट दीजिये और यदि
वर्षा अधिक बरसाना हो, तो जंगलोंको लगा दीजिये । जैसे
जैसे जंगल कटते जाते हैं और खेती बढ़ती जाती है, वैसे ही
वैसे वर्षा कम हो रही है और संसारमें जलसम्पन्नी आर्द्रता
नष्ट हो रही है ।... पानीके सुखनेके तीन ही कारण अर्थात्
वर्षाकी कमी, जंगलोंका नाश और खेतोंका विस्तार ही बत-
लाये जाते हैं । जंगलोंसे अधिक वृष्टि होनेका प्रमाण वेदमें
भी मिलता है । ऋग्वेदमें लिखा है कि—

अबुध्रे राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं

स्तूपं ददते पूतदक्षः ।

नीचीमाः स्थरुपरि बुध्र एषा-

मस्यै अन्तर्महिताः केतवः स्यु ॥

(अ. १।२४।७)

अर्थात् अवर्षणके समयमें पवित्र करनेवाला वरुण (राजा)
वनके ऊपर स्तूप— जलराशि देता है और नीचे गिरती हुई
जलधाराएँ उस स्तूपके ऊपर ठहरती हैं । जिनको अन्तरिक्षमें
ठहरी हुई किरणें काती हैं । सापेक्ष यह कि सूर्यकी किरणें
अन्तरिक्षमें जलका संघय करने अवर्षणके समयमें भी वर्षाको
वनोंके ऊपर गिरनेकी प्रेरणा करती हैं । इसीलिखे जंगलोंमें
कमी अवर्षण नहीं होता । परन्तु जहाँ जंगल नहीं हैं केवल
खेती ही होती है, वहाँ जिस प्रकार अनावृष्टिसे दुष्काल हो
जाता है, उसी तरह अतिवृष्टिसे भी दुष्काल हो जाता है ।
परन्तु जंगलोंमें अनावृष्टि तो होती ही नहीं, प्रत्युत अतिवृष्टिसे
भी दुष्काल नहीं होता । क्योंकि अतिवृष्टिसे घास और वन-
हृक्ष सूख बढ़ते हैं, जिनसे फल प्राप्त होते हैं और गौचारमसे
दूध प्राप्त होता है ।

यज्ञसे वृष्टि

वर्षादि यज्ञका अर्थ बहुत विशाल है, किन्तु यहाँ यज्ञका
अर्थ इच्छासुसार पानी बरसाना है । भावोंकी सम्पत्तामें

इच्छानुसारमें पानी बरसाना एक विशेष आविष्कार है। आर्यसम्प्रदायमें इस आविष्कारकी महत्ता इसलिए है कि मनुष्यका निर्वाह पशुओंपर, पशुओंका वृक्षोंपर और वृक्षोंका वर्षापर अवलम्बित है। यदि पानी न बरसे, तो वृक्षोंका अभाव हो जाय और वृक्षोंके अभावसे पशुओंका और पशुओंके अभावसे मनुष्योंका अभाव होजाय। कहेका तात्पर्य यह है कि प्राणिमात्रका निर्वाह केवल वर्षापर ही अवलम्बित है। इसलिए आर्योंने इच्छानुसार पानी बरसानेकी विद्याका आविष्कार किया था। इस विद्याका आविष्कार आर्योंके मौलिक ज्ञानयज्ञके द्वारा हुआ था। यज्ञके द्वारा ही इच्छानुसार पानी बरसाया जाता था। शतपथ ब्राह्मण ५।३ में लिखा है कि—

अग्नेर्वै धूमो जायते धूमाद्भ्रमभ्राद् वृष्टिः।

अर्थात् अग्निसे धूम, धूमसे बादल और बादलोंसे वृष्टि होती है। इसी बातको मनुस्मृतिने इस प्रकार कहा है कि—

अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुनिष्ठते।

आदिन्याज्यायने वृष्टिवृष्टेरक्षं नतः प्रजाः ॥

(मनु० ३।०६)

अर्थात् अग्निमें डाली हुई आहुतिवाँ सूर्यकी किरणोंमें पहुँचती है और सूर्यकी किरणोंसे वृष्टि होती है, तथा वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है। यही बात भगवद् गीतामें कृष्ण भगवान् इस प्रकार कहते हैं कि—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादक्षरंसंभवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

भगवद्गीता ३।१४

अर्थात् अन्नसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षासे उत्पन्न होते हैं, वर्षा यज्ञोंसे होती है और यज्ञ कर्मोंसे उत्पन्न होते हैं। इन वर्णनोंसे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आर्योंने किसी खास प्रकारके यज्ञसे इच्छानुसार पानी बरसानेकी विद्या हुई निकाली थी। वेदमें जो 'निकामेनिकामे पर्जन्यो वर्धतु' लिखा है, उसका यही मतलब है कि जब-जब वर्षाकी कामना की जाती है, तब-तब यज्ञके द्वारा पानी बरसता है।

पानी बरसानेवाले यज्ञोंमें धीका बहुत बड़ा खर्च होता है। क्योंकि धीमें हवाके रोकने और दूसरे तरल पदार्थोंकी अपने साथ जमा देनेका गुण है। इसलिए अग्नि के द्वारा आकाशमें धी इतना अधिक फेंक दिया जाता है कि वह वृत्त-बाष्प ऊपरकी ओर अपना एक सीधा मार्ग बना लेता है

जिसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकता। धीका वायुप्रतिरोधक गुण हम रोज अपने अनुभवसे देखते हैं। हम देखते हैं कि सर्दिके दिनोंमें वायुप्रवेशसे बचनेके लिए ओग धी, मक्खन, मलाई या मोमको चेदरें और हाथ-पावोंमें लगाते हैं, जिसके कारण वायुसे साल नहीं फटती। दूसरा तजुरवा हम धीको एक कटोरीमें भरकर और आगमें चढ़ाकर देख सकते हैं। एक ही साथ एक कटोरीमें पानी भरकर और दूसरीमें धी भरकर आगमें चढ़ानेसे हमको दिखलाई पड़ेगा कि धी साम्प्रत्यसे धीरे धीरे जलकर कम हो रहा है, पर पानीवाली कटोरीकी पेंदीमें छोटे-छोटे बुदबुद उत्पन्न होते हैं। बुदबुद बढ़ते हैं, फूटते जाते हैं और पानी कम होता जाता है। पानीमें बुदबुदोंके उत्पन्न होनेका कारण पानीमें हवाका प्रवेश है और धीमें बुदबुदोंके न होनेका कारण हवाका प्रतिरोध है। पानीमें हवा प्रवेश हो जाती है, पर धीमें प्रवेश नहीं कर सकती।

इन दोनों अनुभवोंसे ज्ञात होता है कि धीमें हवाके प्रतिरोध करनेका गुण है। यही कारण है कि अग्नि के द्वारा जब आकाशमें धी फेंका जाता है तो वह अपने अन्दर वायुको नहीं घुसने देता और दूर तक ऊपरकी ओर एक सीधा स्तूपकार मार्ग बना देता है। फल यह होता है कि नीचेकी सघन वायु विरल होकर उड़ जाती है और उस घृतमार्गमें आकाशस्थित जलबाष्प भर जाता है और धीमें पानीको जमा देनेकी शक्ति होनेके कारण जलबाष्प सघन हो जाता है और पानी होकर बरस पड़ता है। धीमें पानीके जमानेकी शक्ति भी सबके अनुभवमें है। हम देखते हैं कि सर्दिके दिनोंमें धीके साथ छौंछका पानी भी जम जाता है। जिस तरह सर्दियों की जम जाता है, उसी तरह ऊपरके जल बाष्पकी छँछके घृतबाष्प भी जम जाता है और अपनी जमावटके साथ-साथ जलबाष्पको भी सघन बना देता है और पानीके रूपमें बरसा देता है। अनुमान होता है कि प्राचीन आर्योंने वृत्त के इन गुणोंके साथ अन्य ऐसे ही पदार्थोंके गुणोंका संग्रह करके किसी विशेष प्रक्रियाके द्वारा जल बरसानेकी विद्या सिद्ध कर ली थी जिससे वे इच्छानुसार जल बरसा लेते थे और जलसे वनवृक्षों, वनवृक्षोंसे पशुओं और पशुओं तथा वनवृक्षोंसे समस्त मनुष्योंके अर्धकष्टको दूर कर देते थे।

'श्रीसातानवर्मायोग' के पञ्चम सुसमने पं. दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वत विद्यवागीशजी लिखते हैं कि— यज्ञसे

वृष्टि का होना भी कहा जाता है। उस वृष्टि की सामग्रीमें ऐसे तत्वोंका संमिश्रण करके अग्निमें हुत करते थे, जो सूक्ष्मरूपमें शक्तिसम्पन्न होकर अन्तरिक्षमें जाकर हाइड्रोजन और आक्सीजन नामक दो गैसोंके मिलनेका काम करते थे—इससे जल बनकर पृथिवीपर बरसता था, मानसून वायुओंको बरफका पोषण प्राप्त हो जानेसे वृष्टि होना अस्वाभाविक नहीं—इस प्रकार कारीरी—इष्टिसे वर्षाका होना भी तोपपत्तिक ही सिद्ध हुआ। वेदमें भी इसलिये कहा है—‘स (अग्निः) नो वृष्टिं दिवस्पति ।’ (ऋ० २।६।५)—अग्नि हमारे लिये अन्तरिक्षसे जल—वर्षा करते हैं।

वैदिक यज्ञकर्म केवल पारलौकिक आधिदैविक स्वर्गादि फलोंके ही जनक नहीं हैं, किन्तु प्रत्यक्ष भौतिक योगक्षेम देनेवाले वर्षादि फल भी प्राप्त हो जाते हैं। वेदविद्यासमुदायक स्वर्गीय श्रीमत्सूत्रजी ओशाने वृष्टिविद्या—बोधक निमित्त—शास्त्र ‘कादम्बिनी’ नामसे लिखा है। उस शास्त्रमें वर्षाके निमित्त—भीम, आन्तरिक्ष, दिव्य और मिश्र इन ४ भेदोंमें विभक्त हैं।

१—देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पर्वत प्रभृति भौतिक चीजोंके द्वारा वर्षाका ज्ञान होनेको भौतिकनिमित्त कहते हैं।

२—वायु, बादल, विद्युत्, गर्जन—तज्जन, सन्ध्या, विरदाह, प्रतिसूर्य, तारा, कुण्डल, भौंभी, गंधर्वनगर, इन्द्र-धनुष, वायुधारणा आदिसे वर्षाके ज्ञान होनेको आन्तरिक्ष-निमित्त कहते हैं।

३—सूर्य—चन्द्रग्रहण, पुच्छलग्नारे, सूर्यके चिह्न, सप्त-नाडीचक्र, ग्रहोंका उदयास्त संक्रान्ति आदिसे वृष्टिके ज्ञान प्राप्त करनेको दिव्यनिमित्त कहते हैं।

४—कार्तिकसे आश्विन तकके बारह महीनोंके प्रत्येक दिनोंके तथा विशेष रूपसे खास—खास अक्षयतृतीया, जाषा-दीर्घमिमा, होलिका आदिके शकुर्जों तथा उपर्युक्त चिन्होंसे वर्षाके ज्ञान करनेको मिश्रनिमित्त कहते हैं।

इन निमित्तोंमें भौमनिमित्तकी अपेक्षा आन्तरिक्ष-निमित्त और आन्तरिक्षकी अपेक्षा दिव्यनिमित्त, इस तरह उत्तरोत्तर एक दूसरेसे अधिक बढ़वाते हैं। क्योंकि भौमनिमित्तका फल बहुधा थोड़ी ही दूरतक, आन्तरिक्षका फल एक मिल्के-तक, दिव्यनिमित्तका फल एक प्रान्ततक और मिश्रनिमित्तका फल सर्वत्र होता है।

इन चारों निमित्तोंके कि—विशेष कर दिव्य और मिश्र-

निमित्तोंकी परीक्षाके लिये सर्व प्रथम खगोलीय ग्रहनक्षत्र-स्थिति जानना परमावश्यक है। इसके ज्ञान बिना सहसा कोई निमित्त निश्चित कर देना दुष्कर है।...

प्राचीन समयमें इस विद्याके विद्वान् उपर्युक्त चार निमित्तोंके आधार पर सद्यः (शीघ्र) होनेवाली एवं विलम्बमें होनेवाली वर्षाका तथा इसीके आश्रयसे सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, महामारी आदिका भी बहुत समय पूर्व ही निश्चय कर लिया करते थे कि—अमुक-अमुक देशोंमें अमुक-अमुक समय पर, इतनी मात्रामें वर्षा होगी और इस प्रकार सुभिक्ष दुर्भिक्ष होगा। इतना ही नहीं, बल्कि वे तो अवर्षा, अल्पवर्षा, अधिक वर्षा आदि दैवकोपकी शान्तिके लिये ठीक-ठीक प्रबन्ध भी कर लिया करते थे। आगे श्री ओशाने कहते हैं कि—आजकलके पाश्चात्य विद्वान्, जो कि हमारे चारों निमित्तोंके कई पर्यायोंमेंसे केवल आन्तरिक्षनिमित्तके एक वायुके ही ज्ञानको (संभवतः वह भी पूरा नहीं) केवल सगो वृष्टि-मात्र बलानेवाले एक भागको जाननेमें प्रयास धन खर्च कर बैठते हैं। इनकी तरह हमारे प्राचीन नैमित्तिक वैज्योंका इतने अव्यय्य करनेकी न आवश्यकता ही होती थी और न इतना परिश्रम ही उन्हें उठाना पड़ता था। वे विद्वान् कार्तिक शुक्ला प्रतिपदासे कार्तिककृष्णा अमावास्यातकके बारह महीनोंकी एक डायरी रखते थे, जिसमें प्रतिदिनके प्रत्येक समयके चारों निमित्तोंको यथावत् लिखते रहते थे और फिर उसीके अनुसार फल बता दिया करते थे। परन्तु आजकल कुल समयसे इन नैमित्तिक विद्वानोंका रागा-महाराताओं आदिसे सहायता न मिलनेके कारण यह विद्या भारतवर्षसे लुप्तप्रायः हो गई है और प्रायः सब ही विद्वान् इस विद्याको छोड़ बैठे।

अतः आजकल वृष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष आदिका ज्ञान केवल पञ्चाङ्गके आधारपर ही रह गया। अब भी यदि हमारी वृष्टि विद्याके चारों निमित्तोंके आधार पर वृष्टि फलके देखनेका पुनः प्रयत्न किया जाय, एवं एतदर्थ स्कूल, कालेजों आदिमें ज्योतिष आदि अन्य विषयोंके साथ-साथ इस विद्याके पढ़ानेका भी पाठ्यक्रम नियत किया जाय तो मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि विद्वान् लोग इसमें पूरी सफलता प्राप्त करके इस देशमें इस विद्याको फिरसे चमका सकते हैं।’ उक्त निमित्तोंका विचार कर वृष्टियज्ञ करना चाहिए।

मानसध्यानसे वृद्धि

यज्ञसे वृद्धि होनेके विषयमें शतपथ ब्राह्मणमें कहा है—

“स यदि वृष्टिकामः स्यात्, यदीष्टया वा यजेत दशपूर्णमासयोरैवं ब्रूयात् ‘वृष्टिकामो वा असि’ इति । तत्र अध्वर्यु ब्रूयात्- ‘पुरो-वातं च विद्युतं च मनसा ध्याय’ इति । ‘अभ्रा-णि मनसा ध्याय’ इति आशीर्वाजम् । ‘स्तनाधि-रनु च वर्षं च मनसा ध्याय’ इति होतारम् । ‘सर्वार्ण्येतानि मनसा ध्याय’ इति ब्रह्माणम् । वर्षति हैव तत्र-यवैव कृत्विजः संविदाना यजेन चरन्ति ॥” (ग. १५।२।१९)

‘वह यजमान यदि वृष्टिकी कामना रखता हो, वही यज-मान अन्व फल देनेवाली सौरी आदि हृदय यजन करनेवाला हो, तो उस दशपूर्णमासेष्टिमें ही (कृत्विजोंसे) यह कह देना चाहिए कि- मैं वृष्टिकी इच्छा रखता हूँ । इस वृष्टि-कर्ममें उस यजमानको अध्वर्युसे तो यह कहना चाहिए कि- तुम अपने मानस-संकल्पसे पुरोवात (पूर्वकी हवा) और विद्युत्का ध्यान करो । आशीर्वा नामक कृत्तिकृसे यह कहना चाहिए कि- तुम मनसे बादलोंका ध्यान करो । होता नामक कृत्तिकृसे यह कहना चाहिए कि- तुम तनयधिरनु (गर्जन-तर्जन) और पानीका ध्यान करो । ब्रह्मा नामक (त्रैविद्य-तीनों वेदोंका ज्ञाननेवाले) कृत्तिकृसे यह कहना चाहिए कि आप पुरोवातादि सबका मनसे ध्यान कीजिए । अवश्य ही (यजमानके) उस यज्ञमें पानी बरसता है, जिस यज्ञमें (उष्ण) कृत्तिकृ (अपने उष्ण संकल्पोंके समन्वयसे) यज्ञसे ऐकमत्य होकर अनुष्ठान करते हैं ।’

इस विषय पर ब्रह्मर्षि पं. सातवहेकरजी लिखते हैं कि- ‘यही याज्ञवल्क्य मुनि निश्चयपूर्वक कहते हैं कि- ‘वृद्धि होगी ।’ इससे पता लगता है कि पर्जन्येष्टिमें इस प्रकार मानसध्यान करनेसे कुछ अपूर्व बल पैदा होकर वृद्धि होती होगी ।’

स्व. पं. मोतीलालजी शर्मा शतपथ ब्राह्मण-विज्ञान-भाष्यमें लिखते हैं कि- मानवीय मन परोक्ष फलके आकर्षणकी अपेक्षा प्रत्यक्ष भौतिक फलके आकर्षणकी ओर विशेष रूपसे आकर्षित रहता है । उसकी बाह्यरहि पहले इस लोकके फलकी अपेक्षा रखती है । जब उसे किसी कर्मके प्रति यह विश्वास हो जाता है कि- मुझे अनुकूल कर्मसे प्रत्यक्षमें भी, इसी जीवनके भी कोई भौतिक फल मिल सकता है, तो वह उस

कर्ममें अपेक्षाबुद्धिमें लगा जाता है । यही क्यों, आधिभौतिक साधनसाधनोंसे सम्पन्न कर्मकाण्डका तो अधिकारी भी वही माना गया है, जिसकी प्राथमिक लक्ष्यभूमि आधिभौतिक ही बनती है । उच्चपौष्टिका-स्थित जो उच्चाधिकारी केवल परोक्ष-आधिदैविक लक्ष्यप्राप्तिके लिए कर्ममें प्रवृत्त रहते हैं, उनका वह कर्म तो उपासना या शानयोग ही बन जाता है । प्रवृत्ति-लक्षण कर्मकाण्ड (यज्ञकाण्ड) का सामान्य अधिकारी तो प्रत्येक दशममें भौतिक इस लोकके फलकी अवश्य ही कामना करनेवा । प्रकृत आश्रावण-प्रत्याश्रावण-कर्मके उस प्रत्यक्ष भौतिक फलका ही श. १५।२ की १८, १९, २० इन तीन कण्डिकाओंमें स्पष्टीकरण हुआ है ।

प्रत्यक्ष फलोंमें हम ज्योतिषिक (खगोल-भाषावा) और भुवनकोष (भूगोल-पृथिवी) इन दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं । हमारी सब भौगोलिक पार्थिव-कामनाओंकी प्रतिष्ठा क्रतुके अनुकूल वर्षा ही है । ‘निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षेतु’ इत्यादि मन्त्रोंके अनुसार समय-समय पर पर्जन्य देवताके अनुग्रह (स्वापार) से होनेवाली वर्षा ही ओषधि-वनस्पतिके उत्पादन द्वारा पार्थिव योग-क्षेमका सञ्चालन कर रही है । हमारी समस्त इस लोककी कामना-ओंका या पृथिवीकी कामनाओंका केन्द्रीकरण अन्न-पशु पर ही अवलम्बित है । एवं इसकी मूलप्रतिष्ठा खगोलीय वर्षा ही है । वर्षा प्रकृतिका प्रथम प्रत्यक्ष अनुग्रह है और पार्थिव ओषधि-वनस्पति-जल-पशु-विनाश्रि द्वितीय अनुग्रह है । १७-१८ इन दो कण्डिकाओंमें पहले खगोलीय प्रथम अनु-ग्रहका एवं २० वीं कण्डिकामें द्वितीय भौगोलिक पार्थिव अनुग्रहका विलेखन करती हुई भुक्तिभ्रान्तजनोंकी उस भ्रान्ति-का पूर्ण खण्डन कर रही है, जिस भ्रान्तिमें पशुकर ने यह कहते सुने गए हैं कि- ‘शास्त्रीय कर्मकाण्ड-यज्ञकर्मों को मरनेके बाद ही फल देते हैं, हमारा पहला लक्ष्य अन्न-वस्त्र है । वह चिन्ता शास्त्रीय कर्मकाण्डसे निवृत्त नहीं हो सकती ।’ अवश्य ही भारतीय यज्ञकाण्ड केवल परलोकके परोक्ष फलोंका ही प्रयत्न नहीं है किन्तु परोक्षक साथ-साथ प्राकृतिक रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक-शिक्षणपूर्वक आधिभौतिकी समस्त प्रत्यक्ष कामनाएँ भी इसी यज्ञकाण्डसे सम्पन्न की जा सकती हैं । यही तो यज्ञके- ‘हृदयकामधुक्’ विशेषणका फलितार्थ है, जिसे न समझकर अर्धेन्द्र्य भ्रान्तजन शास्त्रानुगत भारतीय वैदिक कर्मकाण्डकी उपेक्षासे अपना सर्वनाश करा रहे हैं ।

वेदविद्याकी जाग्रतिसे क्या होगा ?

(लेखक— पं. श्री. दा. सातवलेकर, स्वाध्याय मंडळ पारधी, जि. सुरत)

वेदविद्याकी जाग्रतिसे क्या बनेगा ? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। जिस समय वेदविद्या इस भारतवर्षमें जाग्रत थी, उस समय यह भारतवर्ष उच्च शिक्षणपर विराजमान था। उस समयकी उन्नतिके विषयमें मनु महाराजने कहा है—

एतद्देश-प्रसूतस्य सकाशाद्भ्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिश्नरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

मनु०

‘ इस भारतवर्षमें उत्पन्न हुए अभ्रजन्मा बिहानसे पृथिवी परके सब मानव अपने अपने व्यवहार कैसे करें इस विषयकी शिक्षा प्राप्त करें।’ यह मनु महाराजका कथन इस इतिहासकी साक्षी दे रहा है कि, उस समय भारतवर्ष सब अन्य देशोंके लोगोंसे अग्रसर था और सब अन्य देशोंके तरुण यहां जाते थे और उत्तम चारित्र्यके संबंधकी उत्तम शिक्षा यहां प्राप्त करते थे। आज भारतवर्षके तरुण अन्य देशोंमें जाते हैं और यहां शिक्षा पाते हैं। यह उलटी बात हो गई है !!! ऐसा क्यों हुआ इसका विचार करना आज भारतीयोंका कर्तव्य हुआ है।

भारतवर्ष उस समय वेदविद्यामें उत्तम प्रवीण था और आज यह वेदविद्याको भूला हुआ है। वेदविद्याके विषयमें मनु महाराज कहते हैं—

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वहति ॥ मनु०

सेनापतिका कार्य, राज्यशासन चलाके कार्य, न्यायाधीशका गुन्हेगारको योग्य दण्ड देनेका कार्य और सब लोगोंके आधिपत्यके कार्य अर्थात् छोटेमोटे शासन व्यवस्थाके कार्य वेदरूपी शास्त्र जाननेवाला उत्तम रीतिसे कर सकता है।

इस श्लोकमें मनुमहाराजने राज्यशासनके सभी कार्य वेद-

रूपी शास्त्रको यथावत् जाननेवाला कर सकता है ऐसा कहा है। इस मनुके विधानकी व्याप्ति कितनी है देखिये—

१ सेनापत्यं— सेनापतिकी सेनाव्यवस्था, सेना सञ्चालन, सेनाके साथ शत्रुपर हमला करना, शत्रुसेनाने हमला किया तो उस शत्रुका पराभव करना आदि सब सेनापतिके कार्य वेदरूपी शास्त्र जाननेवाला पुरुष कर सकता है।

वेदमें मनु देवताके सूक्त हैं। ये सेनाकी उत्तम व्यवस्था बतानेवाले सूक्त हैं। इन सूक्तोंमें सेनाकी व्यवस्थाका उत्तम वर्णन है।

२ राज्यं— राज्यशासन करनेके सब कार्य, छोटेमोटे राज्यशासनके कार्य अर्थात् ग्रामराज्यके लेकर मुख्यमन्त्री तकके सब कार्य वेदशास्त्र उत्तम रीतिसे जाननेवाला कर सकता है।

३ दण्डनेतृत्वं— न्यायाधीशके अपराधीको दण्ड देनेके सब कार्य वेदशास्त्रको जाननेवाला उत्तम रीतिसे कर सकता है।

४ सर्वलोकाधिपत्यं— राष्ट्रीक प्रामाधिकारियोंसे लेकर राष्ट्रीके मुख्यमन्त्री तक जितने राष्ट्रीके शासनाधिकारी हैं उन सबके कार्य।

५ वेदशास्त्रवित् अर्हति— वेदरूपी शास्त्र जाननेवाला उत्तम रीतिसे कर सकता है।

वेदके उत्तम ज्ञानकी यह योग्यता है। आज हम देखते हैं कि वेद जाननेवाला ये कार्य यथायोग्य रीतिसे कर नहीं सकता। इसका कारण यह है कि वेदकी सुयोग्य पढ़ाईका कार्य आज कहीं भी नहीं हो रहा है। इस कारण वेदमें जो अनेक विद्यार्थ हैं उनको कोई ज्ञान नहीं सकता।

मनुस्मृतिमें उक्त श्लोकसे यह स्पष्ट रीतिसे मालूम होता है कि, जिस समय उक्त श्लोक लिखा गया, उस समय वेदके

ज्ञानसे सेनापतिके कार्य, राज्यशासनके कार्य तथा व्यापारोत्पन्नके कार्य वेदके ज्ञानी कर सकते थे। आज भी हम बल करें तो हमें ज्ञात हो सकता है कि वे सब कार्य अर्थात् सेनासञ्चालन, राज्यशासन और व्यापारिक सब कार्य वेदका ज्ञानी करनेमें समर्थ होगा, यदि वेदका अध्ययन ठीक रीतिसे हो सकेगा।

इन्द्रके मंत्र

इन्द्र देवताके तथा मरुत देवताके मन्त्रोंके अध्ययनसे सेना सञ्चालन, युद्ध आदिका योग्य ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है।

मरुत देवता

मरुतोंका नाम 'ससी' है क्योंकि प्रत्येक पंक्तिमें मरुत सात सात रहते थे। वह सेनाकी रचनाका ज्ञान है। प्रत्येक पंक्तिमें ७, ऐसी पंक्तिमें मरुतोंकी होती थीं। इस तरह मरुतोंकी ७ पंक्तिमें ४९ मरुत होते थे। तथा प्रत्येक पंक्तिके दोनों ओर एक एक 'पार्श्व रक्षक' होता था। इस पार्श्व रक्षकका कार्य यह होता था कि, उसकी नियुक्ति सेनामें जहाँ की गयी है, उस बाजूसे शत्रुका हमला हो, तो उससे अपनी पंक्तिका संरक्षण करे। प्रत्येक पंक्तिकी दो बाजूएं होती हैं और प्रत्येक बाजूमें एक एक पार्श्वरक्षक होता था। सेनाकी ऐसी उत्तम व्यवस्था वेदके मन्त्रोंके द्वारा बताई गयी है। जहाँ ऐसी तैयार सेना होगी, वहाँ शत्रु किस तरह आक्रमण कर सकता है ? सेनापतिका यह कार्य वेदानुशासनसे सब जान सकते हैं। मरुतोंके सब मन्त्र सैन्यव्यवस्था करनेका ही आदेश देते हैं।

इन्द्रके मन्त्रोंमें युद्धविषयक वर्णन किस तरह आते हैं देखिये—

वयं शूरेभिरस्तुभिरिन्द्र त्वया युजा वयम् ।

सासह्याम पृतन्यतः ॥ (ऋ. १।८।४)

हे इन्द्र ! (त्वया युजा वयं) तेरे साथ रह कर हम (शूरेभिः अस्तुभिः) शूरीरोंके साथ रहकर (पृतन्यतः सासह्याम) सेनासे हम पर हमला करनेवाले शत्रुको पराजित करेंगे ।

शूरीरोंकी सेनाके साथ रहकर हम सेनासे हमला करनेवाले शत्रुका पराभव करेंगे। वहाँ शत्रुका पराभव करनेका उपदेश है। शत्रुसेनाके साथ आक्रमण करता है। उस समय हमारे पास भी वैसी ही सेना चाहिये, जिससे शत्रुका पराभव किया जा सकता है।

पुरां भिन्दुर्युव। कविरमितीजा अजायत ।

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणा धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥

(ऋ. १।११।४)

(पुरां भिन्दुः) शत्रुकी नगरियोंको तोड़नेवाला (अमितीजाः) अपरिमित शक्तिवाला (युवा कविः) तरुण ज्ञानी सब कर्मोंका करनेवाला (वज्री) वज्रधारी बहुत प्रशंसित इन्द्र है।

यहाँ (पुरां भिन्दुः) नगरोंका तोड़नेवाला वीर वर्णित है। शत्रुके नगरोंको तोड़ना और शत्रुके नगरोंपर अपना कब्जा करना यह आसानीसे होनेवाला कार्य नहीं है।

यह एक ही वर्णन देखिये। शत्रुके नगर तोड़ने हैं तो अपनी तैयारी कैसे कितनी करनी चाहिये, इसका विचार कीजिये। शत्रुका सैन्य कितना है, नगर संरक्षणकी तैयारी शत्रुने की है वा नहीं। शत्रुके पास गोला बारूद तथा अन्य शस्त्रास्त्र कैसे हैं। शत्रुके सैनिक किस प्रकारकी लड़ाई करते हैं, शत्रुका स्थान कैसा है इत्यादि बातोंका विचार करके अपनी तैयारी करनी चाहिये। अपनी तैयारी शत्रुसे अच्छी रही, तभी अपने विजयकी संभावना होसकती है। और यदि अपनी तैयारी शत्रुसे अच्छी न रही तो अपना पराभव होगा।

वेद शत्रुसे लड़नेके विषयमें ये सूचनाएं देता है।

शत्रु कितने बड़े थे

वेदके वर्णनोंमें शत्रु कितने बड़े थे और कितने बड़े शत्रु-सैन्यसे मुकाबला करना पड़ता था, इस विषयमें भी विचार करने योग्य वेदका कथन है—

अध्वर्यवो यः शतं शंबरस्य

पुरो विभेदाशमेव पूर्वीः ।

यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रं

अपावपद् भरता सोममस्यै ॥ ऋ. २।१४।१

हे अध्वर्युलोगे ! (यः शंबरस्य शतं पुरः विभेदः) जिसने शंबरशुद्धके सौ नगरोंको तोड़ा, तथा इन्द्रने (शतं सहस्रं अपावपद्) एक लाख शत्रु सैनिकोंका नाश किया। . सौ नगरोंका तोड़नेका ही कार्य कितना बड़ा है। नगरोंके चारों ओर किलेकी मजबूत दिवारें रहती थीं। ऐसे शक्तिशाली शत्रुके सौ नगर तोड़ना सद्ग बात नहीं है। इसके

लिये अपनी सेना कैसी बलवती चाहिये, इसका विचार कीजिये। शत्रुके नगर भी सुरक्षित थे। वहाँ भी संरक्षणकी सुव्यवस्था थी। ऐसे ही शत्रुके नगर तोड़नेके लिये अपनी सेनाका बल कैसा होना चाहिये, इसका विचार ठीक तरह करनेसे स्पष्ट होगा कि, अपनी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिये।

१ शतं सहस्रं वर्धिनः यः अपावपत्— एक लाख शत्रुके सैनिकोंका इन्द्रने नाश किया। शत्रुके एक लाख सैनिकोंका नाश करनेके लिये अपने सैनिक भी वैसी ही बड़ी संख्यामें होने चाहिये इसमें बिल्कुल संदेह नहीं।

वेद ऐसे बड़े सेना विभाग रखनेका उपदेश देता है। इन्द्रने इतने शत्रु सैनिक मारे ऐसा कहनेसे इन्द्रके पास कितनी बड़ी सेना थी यह प्रश्न उसी समय सामने आता है और वैसी बड़ी सेना इन्द्र अपने पास रखता था वह मालूम भी होता है।

इसका जो विचार करेंगे उनको अपना राष्ट्र कितना बड़ा है, अपने शत्रु कितने हैं, उनका मुकाबला करनेके लिये अपनी सेना कितनी होनी चाहिये इत्यादि विचार मनमें आते हैं। इससे अपनी युद्धकी तैयारी वैसी होनी चाहिये वैसी है, या म्यून है, इसकी तुलना करनी पड़ती है और इस तुलनाके विचारसे वीर नेता अपने राष्ट्री संरक्षणकी योग्य तैयारी कर सकते हैं। वेदसे हरएक बाणसे ऐसे उपदेश मिलते हैं। इसलिये वेद मंत्रोंका मनन करके योग्य बोध लेना चाहिये।

वेदका उपदेश हरएक बातमें मिलता है। यहाँ हमने युद्धसेवका ही विचार किया है। परंतु राज्यविवर्धक गितने प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नोंके उत्तर इसी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंसे प्राप्त होते हैं।

अतः सन्तुने कहा है कि सेना संचालनका कार्य, राज्य चलानेके अनेक कार्य, न्यायाधीशके कार्य तथा राज्यशासनके जितने कार्य हैं उन सब कार्योंको वेद जाननेवाला कर सकता है यह सत्य है।

वेदका अध्ययन इसी दृष्टिसे करना चाहिये। वेदका पठन करनेसे ही केवल यह ज्ञान नहीं हो सकता। वेदका अर्थ, वेद मंत्रोंके पढ़ीके अर्थकी संगति देखनेसे ठीक तरह मालूम हो सकता है।

बहुत वर्षोंसे भारत भरमें वेदमंत्रोंका कण्ठस्थ करनेकी रीति शुरू है। इस पद्धतिसे वेदमंत्रोंका सुरक्षित रखा यह सत्य है, परंतु इस कण्ठस्थ करनेकी पद्धतिसे वेदमंत्रोंके अर्थोंकी ओर रुद्धि हुईया वह भी उतना ही सत्य है।

हमें जो आज अत्यंत आवश्यकता है वह ठीक अर्थ जाननेकी है। वेदका ठीक अर्थ न जाननेसे हमारी बड़ी हानि हुई है। वह हानि दूर करनेके लिये वेदका यथार्थ अर्थ प्रकाशित करना और उसका प्रचार करना अत्यंत आवश्यक है।

वेदविद्याकी ऐसी जाग्रति भारतमें हो और वेदके ज्ञानसे जो उन्नति होगी संभावित है वह भारतकी उन्नति हो यही हम चाहते हैं।

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें भाषा

स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं।

१४ भागोंका मूल्य

१२)

११)

प्रत्येक भागका मूल्य

४)

२)

संस्कृत पुस्तकें

१ सूक्ति-सुधा

१)

२)

२ सुबोध-संस्कृत-ज्ञानम्

११)

११)

४ सुबोध संस्कृत व्याकरण

भाग १ और २, प्रत्येक भाग

४)

२)

५ साहित्य सुधा (पंचेचावतरी) भा. १ ११) ११)

मंत्री— स्वाध्याय मण्डक, पोस्ट— ' स्वाध्याय मण्डक (पारको) ' पारधी, [मि. सुरत]

प्रज्ञा-दर्शन

(लेखक— श्री डॉ. वासुदेवशरण, काशी विश्वविद्यालय)

कथाके चलते हुए प्रवाहके बीचमें कुछ देरके लिए रुककर प्रज्ञाशील ग्रन्थकारने दो विशिष्ट पवोंको स्थान दिया है। पहला प्रज्ञागर पर्व है जिसमें प्राचीन भारतीय मोतिशास्त्र या जीवनके प्रज्ञाशास्त्रका बहुत ही सुन्दर विवेचन है। विदुर बच्चा और छतराष्ट्र ओला है। दूसरा सनसुनात पर्व है जिसमें उस आध्यात्मशास्त्रका जो उपनिषद् युगको पृष्ठभूमिमें विकसित हुआ था, अत्यन्त श्लाघनीय सारांश दिया गया है।

प्रज्ञागरपर्वमें आठ अध्याय और पांच सौ तीस श्लोक हैं। यह प्रकरण विदुरनीतिके नामसे लोकमें प्रसिद्ध है। इसे प्रज्ञागर क्यों कहा गया इसका हेतु इस प्रकार है— जब सञ्जयने तत्काल पूरी बात न कही तो छतराष्ट्रके निर्वैल मनमें किसी भी अनर्थ की कल्पना हुई, इस स्थितिमें उनकी नींद चली गई। सञ्जय न जाने क्या संदेश लाया है, यह सोचकर ये बहुत अस्वस्थ बन गए। प्रज्ञागरका अर्थ जागरण या निद्राक्षय है। छतराष्ट्रने दृढ़ भेजकर तुरन्त विदुरको बुलवाया विदुर खड़े बड़े प्रज्ञाशील थे। वे छतराष्ट्रके लगभग रात-दिनके साथी थे और छतराष्ट्र उनकी समझदारीके फायदे, उन्हें बहुत मानते भी थे। लिखा है कि छतराष्ट्रने मिलनेके लिए विदुरको बाधा न थी। राजसे मिलनेके लिये औरोंको समय नियत करना पड़ता था, पर विदुरको छूट थी जब चाहें मिलें। छतराष्ट्र विदुरके लिए कभी अकारण न थे, अर्थात् सदा सुलभ थे।

आरम्भमें ही विदुरको महामात्र कहा गया है। सूत्र रूपमें प्रज्ञाकी व्याख्या, यही इस विशिष्ट प्रकरणका शीर्षक है। प्रज्ञावान् व्यक्ति प्राज्ञ कहा जाता था। उपनिषदोंके युगमें जहाँ ज्ञानात्म और दर्शनतत्त्वका इतना विकास हुआ वहीं उसका जो ग्रंथ मानव-जीवनकी व्यावहारिक आवश्यकताके लिए निचोड़ लिया गया, उसी समझदारीका नाम प्रज्ञा या अथवा कह सकते हैं कि मानवने निजीजीवनमें और सामाजिक व्यवहारोंमें समझदारीका जो सुन्दर धरातल तैयार किया था उसी दृढ़ भूमि पर ईंधे उठते हुए लोग उपनिषदोंके ज्ञानात्म योग तक पहुँच सके होंगे। प्रज्ञा एक सूक्ष्मवान् शब्द बन

गया था। आज अंग्रेजीमें जिसे कामनसेन्स या हिन्दीमें समझदारी कहते हैं वह प्रज्ञा शब्दसे अभिहित था। उस युगके ही भासपास यूनानमें भी प्रज्ञाका दृष्टिकोण विकसित हुआ था, जैसा हम सुक्रात आदि विचारकोंके दृष्टिकोणमें पाते हैं, जो यह चाहते थे कि मानव प्रत्येक क्षेत्रमें व्यावहारिक बुद्धिमानीसे काम ले और बुद्धिपूर्वक विचारशीलीसे ही सर्वत्र विचार करे। प्रज्ञाको बोल-बालकी पाली या मागधी भाषाओं पम्पा और अर्धमागधीमें पण्णा कहा जाता था। हमारा विचार है कि बोलीके किसी भेदमें प्रज्ञाका रूप पण्णासे पड़ा हो गया। इसका वही अर्थ है जो प्रज्ञाका था, अर्थात् हर बातमें और हर काममें डूरे और अलेकी पहचान। कर्म और विचारमें ऐसे सुलझे हुए व्यक्तिको ही पंडित कहने लगे। पंडित, प्रज्ञावान् और प्राज्ञका एक ही अर्थ था। प्रज्ञाका मुख्य लक्षण यह है कि वह 'संसारिणी' होती है, अर्थात् प्रत्येक बात पर वह समाजकी स्थिति या जीवनके दृष्टिकोणसे विचार करती है। धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग प्रज्ञाका मुख्य विषय है—

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्माधान्यवर्तते।

कामादर्थं वर्णीति यः स वै पंडित उच्यते ॥

विदुरने आरम्भमें पंडित और मूर्ख इनकी व्याख्या की— 'पंडित या प्राज्ञ वह है जो जीवनमें प्रत्यक्ष प्रयोगको चुनता है, निर्द्विधमें मन नहीं देता। अर्थात् उसके कर्मोंका मुख्य लक्षण है। वह जो लक्ष्य बनाता है उससे क्रोध, रूष या सम्मानकी इच्छा उसे हटा नहीं पाती। वह जो सोचता है, उसके कर्मसे ही वह बन्धक होता है, कहनेसे नहीं। शीत, उष्ण, गरीबी, अमीरी ये उसके कार्योंमें विघ्न नहीं डालते। वह शक्तिके अनुसार ही इच्छा करता है और शक्तिके ही कर्मोंकी मात्रा बनाता है। बिना पूछे हुए दूसरेके काममें हस्तक्षेप नहीं करता। यह पंडितकी सबसे बड़ी पहचान है कि वह समझ बुझकर अपने कार्योंका विश्रय करता है कामवश नहीं। जो नहीं मिल सकता उसे वह चाहता नहीं। जो नष्ट हो चुका है उसका सोच नहीं करता। वह आपत्तिमें घबराता नहीं। यही

पंडितकी पहचान है। जो विश्रय करके उस पर बह चलता है, बीचमें रुकता नहीं, जिसने अपने मनको साधकर समथसे अधिकसे अधिक दुहुना सीखा है वही पंडित है। गंगाके गहरे दहके समान पंडितको क्षोभ नहीं होता। उसे न सम्मानसे हर्ष और न अपमानसे ताप होता है। वह कामकी युक्ति और मनुष्योंसे व्यवहारका उपाय जानता है। जो आर्य जीवनकी मर्यादाओंका रक्षक है, जिसकी प्रज्ञा उसके स्वाध्यायके अनुरूप है वही पंडित है।

जो द्रविड़ होकर बड़ी-बड़ी इच्छाएँ करता है, जो विना कर्मके फल चाहता रहता है, वह मूढ़ है। जो अपने कार्यको त्याग कर दूसरेके काममें उलझा रहता है जो मित्रके काममें मिथ्या व्यवहार करता है, वह मूढ़ है। जो कलेष्मको टालता रहता है, सब जगह शंकाशील बना रहता है, जिसे शीघ्र करना चाहिए उसे विलम्बसे करता है, वह मूढ़ है। जो विना कुलाट् जाता है, विना पूजे बोलता है, जो अपनी नुष्टियोंको न देखकर उनके लिए दूसरों पर कटाक्ष करता है, जो निडरा रहकर भी अलस्य वस्तु पानेकी इच्छा करता है, वह मूढ़ है। अनुचारीका छोडा हुआ बाण एक व्यक्तिको भी मार सके वा न मार सके, पर बुद्धिमानकी चलाई हुई बुक्ति सारे राष्ट्र और राजाको नष्ट कर डालती है। इस कथनसे सूचित किया गया है कि प्रज्ञावादीदर्शन जीवनके सब व्यवहारोंको कलानेके लिए और विशेषतः राजधर्मके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था। वह जीवनोपयोगी सब दर्शनोंमें सिरमौर है।

हे राजन् ! इस विषयका कर्ता एक अद्वितीय ब्रह्म है, जिसे तुम नहीं जानते। जैसे समुद्र पार करनेके लिये नाव उपयोगी है, वैसे ही अलेख्य सत्य स्वर्ग तक पहुँचानेकी सीढ़ी है। जैसे साँप बिलसानी पशुको खा लेता है, वैसे ही जो राजा द्विविधके लिए नहीं उठता और जो ब्राह्मण अपने पौरुषिकके प्रकाशके लिए विदेश यात्रा नहीं करता, उन दोनोंको यह मुमि प्राप्त लेखी है। जो नुकीले कटि शरीरको सुखानेवाले हैं, एक निर्घनकी कामना और दूसरे असमर्थका कंप। हे राजन् ! मनुष्य तीन प्रकारके होते हैं— उत्तम, मध्यम और अधम। उन्हें उनके योग्य कामोंमें लगाया चाहिए। नक्षत्रबुद्धि, दीर्घसूत्री, बालसी और चापलूसके साथ परामर्श करना पंडितको उचित नहीं। बडा-बूडा संवेची, टोटेमें पडा हुआ कुलीन, द्रविड़ी भिन्न, निःसंस्कार बहान, इन चारोंका प्रतिपाद्यम उत्तम गृहस्थका कर्तव्य है। गृहस्थतिने इन्द्रसे कहा था कि चार बाँतें तुमने फल दिखाती

हैं— देवताओंका संकल्प, प्रज्ञाशीलकी युक्ति, विद्वान्की साधना और पाप कर्मोंका नाश। मनुष्यको उचित है कि पिता, माता, अग्रि, भास्मा और गुरु इस पंचाग्निकी नित्य सेवा करे।

पाँच हस्त्रियोंमें यदि एक भी छिद्रयुक्त हो, तो उसी रास्ते मनुष्यकी प्रज्ञा नष्ट होजाती है। जैसे नीचेके एक छेदसे मशकका सारा पानी बह जाता है। मित्रा, उन्म्रा, भय, क्रोध, बालस्य और कामको लम्बा टालनेकी प्रवृत्ति इन छः दोषोंको छोडनेमें ही भलाई है। सत्य, दान, अनालस्य, अनसूया, क्षमा और धृति इन छे गुणोंकी रचना ही अच्छा है। ये आठ बाँतें हविषका मया हुआ मन्थन है— मित्रोंका समागम, महात् धन-प्राप्ति, पुत्रका सुख, स्त्रीका सुख, समय पर मीठी बातें, अपने बरोंमें समिलन, दृष्टवस्तुकी प्राप्ति और लोकमें सम्मान। जिस घरमें नव द्वार हैं, तीन खम्भे हैं, पाँच सूचना छाने-वाले साक्षी वा सेवक हैं और जिसमें क्षेत्रज्ञ भास्मा स्वर्ष बैठा है ऐसे इस शरीररूपी गृहको जो ठीक प्रकारसे जानता है वही परम बुद्धिमान् है। प्रज्ञा दर्शनोंमें समाज और निजी जीवन, दोनोंका समान महत्व था, क्योंकि दोनोंको सफलतासे चलानेके लिए प्रज्ञा या समझदारीकी जरूरत है।

इसके अनंतर एक प्राचीन कथानकका आश्रय लेते हुए बीस श्लोकोंमें असुरोंके राजा बुधन्वा द्वारा अपने पुत्रको सिखाई गई राजनीतिका सारांश कहा गया है। अगले अध्यायमें धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि पुष्टिधिरका वह प्राज्ञ युक्त आचार क्या है जिसे तुम अभी देख भाये हो। वहाँ एक श्लोकमें धृतराष्ट्रकी भीतरी स्थिति भी उसीके मुखसे प्रकट होगई है— 'हे विदुर ! मैं पापकी आशंका करता हूँ। मुझे पाप ही दिखाई पडता है। इसलिये मेरा मन भीतरसे धक्कराया हुआ है। तुम जो मेरे लिए पण्य समझो कहो।' ऐसे सरल भावके उत्तरमें विदुरने भी उद्गारता प्रकट करते हुए कहा— 'जो जिसका हिए है वह उसे अच्छी या बुरी, प्रिय या अप्रिय सब बातें बता देता है। मैं कौरवोंका हित चाहता हूँ। इसलिये उनके कल्याणके लिये धर्मयुक्त बात कहूँगा। हो सकता है कपटके काम भी सफल होते जान पड़ें, पर तुम उच्च मन मत करो। ठीक चुकितसे किया हुआ काम यदि सिद्ध न भी होता हो, वो भी उससे मनको छोडा कर दो। कर्मोंको रुकावटें हैं उनको समाप्तकर कर्म करे, दृढबन्धीमें नहीं। जो अपने राज्यके क्रोध, अनपढ़, दण्ड, रुद्धि और क्षय एवं सेना बापिकी उचित मात्रासे विषयमें

एककी जानकारी नहीं रहता वह राज्यमें कायम नहीं रह सकता ।

जो इन्हें दीकसे जानकर इनकी देखभाल करता है और धर्म और अर्थकी जानकारी रखता है, वह राज्यमें छटा प्राप्त करता है । राज्य मिल गया, कस हुलसा ही पचाँस नहीं है । यदि राज्य चलानेकी शिक्षा नहीं है तो राज्यलक्ष्मी नष्ट हो जाती है । मछली बंसीमें क्या हुआ चारा तो देखती है, भीतकी कंठिया नहीं देखती । ऐसे ही जो कर्मके भीतर छिपी अन्धधर्मोंकी नहीं देखता, उनके बाहरी रूपोंको देखता है, वह नष्ट हो जाता है । जिस प्राप्तको सटका जा सके, जो छटका हुआ पच जाय और जो पचा हुआ अंतमें हित करे उसीको खानेमें भलाई है । धृष्टके कबे फलोंको चुननेवाला उनमें रस नहीं पाता । उसके लिए बीज भी नष्ट होजाता है । पर समय पर पका हुआ फल तोड़नेसे रस और बीज दोनों मिलते हैं ।

जैसे मंचरा फूलोंसे रस चुनता है वैसे ही मित्र-मित्र मनुष्योंसे अपने उपयोगकी वस्तुओंका संग्रह करना चाहिए । फूलोंको चुनना उचित है, उनकी जड़ काटना उचित नहीं । बागिचें जैसा माली करता है वैसा करे, कोषका फूलनेवालेके जैसा व्यवहार न करे । काम करनेसे क्या लाभ होगा, न करनेसे क्या हानि होगी, इस बातका विचार करके तब फिर करने या न करनेका निश्चय करे । जिसमें किंवा हुआ परिश्रम निरर्थक हो देता कार्य सदा असरणीय है । बुद्धिमान् व्यक्ति अपनी प्रज्ञासे किन्हीं ऐसे कामोंको सोचता है जो आरम्भमें छोटे हैं पर फल बहुत देते हैं और फिर तुरन्त उन्हें करने लगता है, उनमें विघ्न नहीं करता । जो सबको ऋजुभावसे देखकर अपनी जगह बैठे-बैठे ही चुपचाप आँखसे सबको पी कसा है ऐसे राजाको प्रजा चाहती है । मन, वाणी, कर्म और निगाहसे जो लोकको प्रसन्न करता है उसे ही लोक चाहते हैं । व्याप्तसे जैसे पशु डरते हैं वैसे ही यदि राजासे उसकी प्रजा डरे तो यदि समुद्रान्त राज्य भी मिल जाय तो किस कामका ? वायु जैसे मेघोंको छिटका देती है, वैसे ही राज्य असीमिते बापदायोंका राज्य को देता है । पहलेसे सज्जन जिस धर्म मार्ग पर चलेते जाते हैं, उस पर चलनेवाले राजाके छिपे घरकी धनधान्यसे पूर्ण होजाती है । वराए राष्ट्रको छिन्न-भिन्न करनेमें जो व्यर्थश्रम जाता है उसे यदि स्वराष्ट्रके प्रतिप्राप्तनमें लब्धाया जाय तो क्या कहना—

७

यः एष यत्नः क्रियते परराष्ट्रावमर्दने ।

स एष यत्नः कर्तव्यः स्वराष्ट्रपरिपालने ॥

(उद्योग ३४२८)

राज्यलक्ष्मीका मूल धर्म है । मार्गें गन्धसे, प्राज्ञण वेदसे, राज्य चरोंसे और इतरजन आँखोंसे वस्तुका ज्ञान करते हैं । सिद्धा बीनकर खानेवाला जैसे धीरभावसे उसे बीनता है, ऐसे ही जहाँ-तहाँसे बुद्धिमानोंके चुकने और बचनोंका संग्रह राजाओंको करना चाहिए । कड़वी गायको दुधनेमें महात्वेन होता है, पर सहेज गायके लिये यत्न नहीं करना पड़ता । जो बिना तपाये छुक जाता है उसे कौन तपाता है ? जो स्वयं छुका हुआ काष्ठ है उसे छुक्का नहीं पड़ता । इन उपमाओंको मनमें रखकर जो अपनेसे बलवान् है उसके सामने छुक जाना चाहिए क्योंकि बलवान्के सामने छुक्का देना ही है जैसे इन्द्रको प्रणाम करना—

इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ।

(उद्योग ३४३५)

पशुओंका बन्धु मेघ है । राजाओंके बन्धु उनके मित्र होते हैं । जिसके बन्धु पति और प्राज्ञणोंके बन्धु वेद हैं । धर्मकी रक्षा सत्यसे, विद्याकी निचम—पूर्वक अध्ययनसे, सौन्दर्यकी साध धुंगारसे और कुलकी भाषारसे होती है । मेरी समझसे भाषारहीन व्यक्तिकी कुलीनताका कोई भय नहीं अन्धधर्ममें जन्म लेने पर भी सदाचारसे ही व्यक्तिकी विशेषता होती है (३४३६) । परस्पर धन, रूप, फल, कुल, सुख और सौभाग्यमें ईर्ष्याकी वृत्ति अन्धहीन रोग है । विद्यामद, धनमद, कुलमद, सुखोके लिए ये मद हैं । सज्जनोंके लिए ये ही संयमके हेतु बन जाते हैं ।

प्रज्ञा दर्शनके अनुसार जीवनमें सबसे अधिक महत्व शील वा सदाचारका है । सुन्दर वस्त्रोंसे सभा, घरमें गी होनेसे भोजन, सवारी होनेसे मार्ग और शील होनेसे सब कुछ जीत लिया जाता है । मनुष्यमें शील प्रधान है । जिसका शील जाता रहा उसके जीनेका कोई अर्थ नहीं, चाहे उसके धन और बन्धु कितने भी हों । नमस्की करीके साथ जो निधन रोटी खा लेते हैं वह भी उन्हें तरावट देती है क्योंकि स्वाद भूखमें है । रईसोंके पास भूख कहाँ ? श्रीमन्नोंमें प्रायः भोजनकी सक्ति नहीं होती पर वृद्धिओंको काष्ठ भी पच जाता है । बेरोकटोके बिचयोंमें छूटी हुई इन्द्रियोंके लोग दुःख पाते हैं जैसे राहुसे नक्षत्र । जो अपनेको न जीतकर भामाण और

अभिज्ञोंको जीतने चढता है वह दुःख पाता है। अपनेको ही पहले एक देश मानकर यदि जीत लिया जाय तो फिर आमात्य और अभिज्ञोंका जीतना संभव होगा।

यह शरीर रथ है, आत्मा सारथी है, इन्द्रियाँ अश्व हैं। कुशल व्यक्ति सधे हुए अश्वोंसे भीर रथीके समान सुखपूर्वक भागा करता है। इन्द्रियाँ वशमें न हों और बहुत साधन भी मिल जाय तो भी राजा ऐश्वर्यग्रस्त होजाता है। आत्मा ही आत्माका वन्धु है और आत्मा ही आत्माका शत्रु है अतएव संयत मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी सहायतासे स्वयंको पहचानना चाहिए। हे राजन् ! काम और क्रोध रूपी दो चढियाल इस शरीर रूपी बारीक डुने हुए जाळमें छिपकर बुद्धिको कुतर रहे हैं। पापीका साथ न छोड़े तो अपापीको भी दंड मुगलता पडता है, जैसे सूखे पेड़के साथ गीलेको भी जलना पडता है। नीच, बुद्धिमानों पर आक्रोश और निन्दासे घोट करते हैं। उसका पाप वक्ता पर पडता है, अगाधानी छूट जाता है। गुणीका बल क्षमा है।

हे राजन् ! वाक् संयम सबसे कठिन है। कुल्हाडीसे कटा हुआ वन फिर शनैः शनैः कुडाव के केता है। पर वाणीका चोट खाया हुआ नहीं पनपता, क्योंकि वचनका वाण इन्द्रको भी छेद डालता है। मूर्ख अपने मुँहसे टपाटप वाग्वान बलाया करता है पर जिसे वे लगते हैं उसका जो रातदिन मरण ही हो जाता है। बुद्धिमानको चाहिए कि ऐसे अमं-घाती तीर दूसरे पर न छोड़े। देवता जिसका परामर्श सोचते हैं उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। हे महाराज धृतराष्ट्र ! बुद्धि आपके पुत्रोंसे विदा के लुकी है और आप भी पाण्डवों से विरोध रखकर इस बातको नहीं समझते। कृष्ण सम्पन्न बुधिधिर त्रिलोकीका राज्य पाने योग्य है। आपको वे दुःख मानते हैं। अतएव उन्हें राज्य दें।

विदुरने धृतराष्ट्रके व्यक्तित्वकी उधेद-बुन करके वह निष्कर्ष निकाला कि इस व्यक्तिमें आर्जवकी कमी है, इसका सोचना कुटिलतासे भरा है। ऊपरसे थोड़ी देरके लिए पाण्डवोंके हितका जवानी जमा संचय करके फिर भीतरसे उनकी काट सोचता है और अपने पुत्रोंका पक्ष करता है। इसलिए विदुरने धृतराष्ट्रके लिए सब गुणोंका निचोड़ आज्ञा या इन्द्रकी सिफाई माना और कहा— 'सब शीर्षोंका स्नान

एक ओर और सब मूलोंमें आज्ञाका व्यवहार दूसरी ओर, बाँ तो ये बराबर उल्लंघन या आज्ञा कुछ भारी बैठेगा।

इसलिए हे राजन् ! अपने इन पुत्रोंके प्रति ऋतुताका व्यवहार करो। अपनी बातको दबतासे कैठानेके लिये विदुरने यहाँ एक तुटकुटा सुनाया जिसे वे पहले भी कीरव-समाप्ति त्रीपदीके प्रथम पङ्क्तिके अवसर पर सुना चुके थे (समापर्व ११।५८-७९)। अंगिराके पुत्र सुधन्वा और प्रह्लादके पुत्र विरोचन, दोनों युवकोंका मन केशिनी नामक कुमारी पर गया। कन्याने कहा— 'तुम दोनोंमें जो श्रेष्ठ हो मैं उसीकी हूँ।' दोनों उद्यत युवकोंने जानकी बाजी लगा दी। विरोचनने कहा— 'प्रभका निर्णय करावें। सुधन्वाने विरोचनके पिता प्रह्लादको ही पंच वद दिया। प्रह्लाद बड़े फेरमें पड़े, पर सत्सका पद ऊँचा है। पुत्र हो या दूतरा हो, साक्षी देते समय सच ही कहना धर्म है। इसलिए प्रह्लादने निर्णय दिया— 'अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। अतएव हे विरोचन ! सुधन्वा तुमसे उत्तम है।' प्रह्लादके इस नाबिचल सत्यसे सुधन्वा बहुत प्रभावित हुआ और उसने विरोचनको प्राण भिक्षा देते हुए कहा— 'मेरे सामने उस कुमारीके पैर धोते जाओ।' विदुरने यही समझाया कि पुत्रोंके लिए झटका सहारा मत हो। देवता छोड़ ठेकर किसीको मारने नहीं आते। जिसकी रक्षा चाहते हैं उसे बुद्धि बाँट देते हैं—

न देया यथिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ।

यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविजन्ति तम् ॥

(उद्योग ३।१३५)

माथावीको उसके पापसे वेद भी पार नहीं लगाते। पंच निकलने पर पंछी घोंसलेसे उड़ जाते हैं। वैसे ही अन्त-कालमें उसे वेद छोड़ जाते हैं। यदि मानसे अग्निहोत्र करे, मानसे मीन साधे, मानसे अध्ययन करे और मानसे यज्ञ करे, इनसे अर्थ ही होता है अन्ध नहीं। इसके बाद विदुरने सत्य, शोध, अनसूया आदि हृदयके शोभन गुणोंके विषयमें बहुत कुछ धृतराष्ट्रसे कहा। अधर्मसे प्राप्त धनसे जो अपना छिद्र ढकता है वह छिद्र ढका नहीं आता उसमें और भी दरार पड़ जाती है। दुर्व्ययन, शकुनि, दुःशासन और कर्णका पक्षा पकड़ कर तुम किस मलाईकी जात्रा करते हो ? पाण्डव तुम्हें पिता समझते हैं तुम भी उन्हें पुत्र करके मारों।'

[क्रमशः]

गौधनकी रक्षा

(लेखक— श्री महेशान्त शर्मा, वाराणसी)

गौको माताका पूजनीय स्थान देकर हमारे पूर्वजोंने उसके महत्वको सर्वोपरि मान लिया है। ऋग्वेदमें लिखा है—

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां,
स्वसाऽऽवित्यानाममृतस्य नाभिः ।
प्र नु वाचं चिकितुषे जनाय,
मा गामनागामदिति वाधिष्ट ॥

(ऋग्वेद ८।१०।१।१५)

अर्थात् गाव रुद्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री, अदिति के पुत्रोंकी बहिन और धृतरूप अमृतकी निधि है, प्रत्येक विचारवान् पुरुषको मैंने यही समझा कर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करो ।

प्राचीन धर्मग्रन्थों तथा इतिहासके दृष्टमें गोरक्षाके लिये अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठने गौकी रक्षाके लिए विश्वामित्र द्वारा दिये गये कष्टोंको सहन किया। अर्जुनने गोरक्षाके लिये बारह वर्ष तकका वनवास स्वीकार किया। महाराज विभीषणने गौकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी। महर्षि जमदग्निने गोरक्षाके लिए अपना सिर दे दिया। महर्षि प्यवचनने अपने शरीरके बदले राजा नहुषका राज्य स्वीकार न करके एक गौको स्वीकार किया। धीर शिवाजीने बारह वर्षकी आयुमें बीजापुरके नवाबी शासनमें गोहत्याकेका हाथ काट डाला। महाराज श्री पृथ्वीराजने महमूदगौरीसे युद्धके समय जब कि उसने अपनी सेनाके आगे गाव बैलोंकी पंक्ति खड़ी कर दी थी अपनी शस्त्रसज्ज सेनाको आक्रमणका आदेश नहीं दिया। परिणामस्वरूप जीवन तथा राज्यसे हाथ धोना पड़ा और गोरक्षाके लिए गुप्त नन्दने सज्ज ग्रहण किया। तत्पर्य यह कि गोरक्षाकी महत्ता सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, वह स्वर्षसिद्ध है।

यह निर्विवाद है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष तथा बच्चोंके लिये गौ माताके समान उपदेय तथा हितकारिणी है ऐसा कोई

वर्ग या सम्प्रदाय नहीं है जो गोवंशसे काबान्वित न होता हो। हमारी श्रद्धा तो इस सीमातक पहुँच चुकी है कि हम गौमें वैसीस करोड़ देवताओंका निवास मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गोरक्षाके प्रश्नके साथ सांड अथवा बैलकी रक्षाका प्रश्न निहित है। वेदोंमें गोवंशको अर्थात् गौ और बैलको ' अवध्य ' कहा गया है; अन्वयका अर्थ है अवध्य। लेकिन देशसे अंग्रेजोंके चले जानेके बाद भी हमारे न्याय अधिकारियोंके मस्तिष्कमें अभी अंग्रेजियतकी बूझोंकी लहरें हैं। कृषिप्रधान देश भारतमें बैलोंकी उपेक्षा करके केवल कागजी योजनाओंसे सहकारी खेती की सफलता या अन्तर्गत अभावकी पूर्ति होना दिवा स्वप्नके समान है। हमें यह तथ्य ध्यान में लेना आवश्यक है कि राष्ट्रिय स्तर पर गोवंशका क्या स्थान है।

अब तक सोलह राज्योंमें गोवध निषेध कानून बन चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेशके मुहम्मदजान, बिहारके अमृता-हमीन्द कुमारी और मध्यप्रदेशके हाजी मुहम्मदशाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालयमें चुनौति दी जाने पर जो निर्णय प्रकाशमें आया है उससे गोवंशकी हत्यामें कमी होनेकी आशा बहुत कम है। पञ्चवधके व्यापारियोंकी समर्थित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालयने घोषित किया है कि बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेशके कानूनोंके अन्तर्गत २० या २५ वर्षकी आयु तकके बैलों, साँडों और भैसोंकी हत्या करने पर रोक लगावेवाली जो धाराएँ हैं वे अनुचित हैं। अतः तीनों समर्थित याचिकाओंकी स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालयकी संविधान बेंचने कहा है कि हम लोग स्पष्टतः इस विचारके हैं और विशेषज्ञोंकी भी करीब-करीब यही राय है कि बैल, साँड और भैसे १५ वर्षकी आयुके बाद प्रजनन या गाड़ी खींचने आदिके कामके नहीं रह जाते। इस उम्रके बाद यदि उनका कोई उपयोग रह भी जाता है तो वह कामके अयोग्य पशुओंको शिठाने और रखने आदिके

व्ययको देसते हुए अदाभकर होता है। अतः अदाभतक निर्णय है कि बिहारके पञ्च संरक्षण (संरोधित) कानून १९५८ की धारा ३ और मध्य प्रदेशके कुषि पञ्च संरक्षण कानून १९५९ की धारा ४ (२) (९) न्यापार चलानेके मौखिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाते हैं। इनको जनहितमें नहीं कहा जा सकता। अतः इस सीमा तक वे संवैधानिक दृष्टिसे अवैध हैं।

अदाभतने कहा है कि बिहार कानूनके अन्तर्गत बनाया गया नियम ३ भी खराब है।

इस कानूनके अन्तर्गत कहा गया है कि वधके लिये प्रमाण पत्र देनेके अधिकारी पञ्च डाक्टर और गिटा बोर्ड, स्पेनिसि-पक बोर्ड आदिके अल्पसं संयुक्त रूपसे होंगे। अदाभतने किखा है कि यह समझना कठिन है कि प्रमाण-पत्र देनेके लिए पञ्च डाक्टर पर जो इसका विशेषज्ञ होता है, क्यों विचार नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालयमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश-की राज्योंकी ओरसे पञ्चवधके व्यापारियोंकी याचिकाओंका विरोध किया गया था किन्तु वह मान्य नहीं हुआ। यहाँ उस निर्णय पर कोई टीका टिप्पणी अरुणरोदनके समान निरर्थक है।

गांधीजीने ठीक कहा है कि—

‘ जो कानून हमें नष्ट न लगेतें हों उन्हें माननेकी सिखा

तो हमारी मर्दानगीकी बहा लगानेवाली है, धर्म विरुद्ध है और गुलामीकी हद है।

भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री देबर साहू कहते हैं कि पञ्च-वध द्वारा देशमें २० लाख लोगोंको रोजी मिलती है। लगभग ६ करोड़ लोगोंका यह उपज्यवसाय है। देशकी कुल १०,००० करोड़ वार्षिक आमदनीमें से १५०० करोड़की आमदनी पञ्च-वधके द्वारा होती है। ये आंकड़े क्या पञ्चवधकी रक्षाकी दृष्टिसे उपेक्षाके योग्य हैं ? किन्तु जनतामें जागृति बढ़ी है, जनता सदियोंकी गुलामीमें जकड़ी रहनेके कारण भीरु बन गई है, जनतामें जोश और साहस नहीं है कि वह किसी प्रकारके अन्यायका सुलभ विरोध करनेमें तत्परा परिचय दे। कुछ होने-विने सुबुध नेताओंके द्वारे और भावण क्षणिक जोस पैदा करते हैं। आवश्यकता है कि हमारी मर्दानगीको बहा लगानेवाली धाराओं तथा उपधाराओं पर पुनः विचार हो और उनमें बधेच्छ संशोधन किया जाये। गोवंशकी तथा पञ्चवधकी रक्षाके लिए पहलेसे अब अधिक सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। आहूये, संगठनमें सहयोग क्षीण और संगठित शक्तिके बलसे गोवंशकी रक्षा क्षीण। इस संगठनमें साहसके साथ सहयोगके लिए क्या आप तैयार हैं ? एक कविने कहा है—

जो हिचकिचा के रह गया, वह रह गया इधर ।
जिसने लगाई पैर, वह खल्वक के पार था ॥

—शेख गोपालसिंह र. सोलंकी, मरुष

उपनिषद् ग्रंथमाला

१ ईश उपनिषद्	२)	१०
२ केन उपनिषद्	१, ७५	३१
३ कठ उपनिषद्	१, ५०	२५
४ प्रश्न उपनिषद्	१, ५०	२५
५ मुण्डक उपनिषद्	१, ५०	२५
६ माण्डूक्य उपनिषद्	५०	१२
७ ऐतरेय उपनिषद्	५५	१९
८ तैत्तिरीय उपनिषद्	१, ५०	२५
९ श्वेताश्वतर उपनिषद् (उप रहा है)		

सुबोध संस्कृत व्याकरण

(प्रथम और द्वितीय भाग)

प्रत्येक भागका मू. ५० व. पै. बा. म्. १२ व. पै.

इस ‘ सुबोध संस्कृत व्याकरण ’ द्वारा हम मैट्रिकके छात्रके लिये आवश्यक व्याकरण ज्ञानको पूर्ण बसावा चाहते हैं। हमारी भाषा परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थी भी इसकी सहायतासे सहज ही मैट्रिक जगया उत्तम परीक्षाओंको उत्तीर्ण कर सकेंगे, ऐसा विचार है।

मंत्री— स्वाध्याय-प्रण्डल, पो. स्वाध्याय-प्रण्डल, (पारडी) [बि. धार]

भारतके परमहंस और अमेरिकन राजर्षि

(लेखक— श्री विश्वामित्र वर्मा, विषहर जंगल, डभौरा, [रीवा] म. प्र.)

[परमहंस योगानन्द, भारतीय (बंगाली) योगी बहुत वर्ष पूर्व अमेरिका गये थे । वहां बहुतसे बड़े नगरोंमें उन्होंने योगशासन और आत्मसाक्षात्कार सम्बन्धी प्रवचन किये, साधन बताये और बहुतसे जिज्ञासुओंको शिक्षा-दीक्षा दी । अमेरिकाके विख्यात पश्चिमीतटके सुरम्प स्वस्थ वातावरणमें, लॉस एंजिल्स शहरमें उन्होंने आत्मसाक्षात्कार संघ स्थापित किया और बहुत वर्षों तक शिक्षा-दीक्षा देते, योग-प्रचार और आत्मज्योति जगाले हुए उन्होंने भाषण देते हुए स्वस्थ दशमें सहायप्रमाण किया ।

अमेरिकामें भारतीय योग और वेदान्तका ज्ञान और साधना पहुँचानेका श्रेय, प्रथम स्वामी रामलीय और स्वामी विवेकानन्दके बाद बंगालके योगी परमहंस योगानन्दजीको है । १९१८ में गंगा किनारे, कलकत्ताके निकट दक्षिणेश्वरमें योग सत्संग समाजकी स्थापना करते परमहंसजी अमेरिका गये और देशमें प्रायः सभी प्रान्तोंमें प्रवचन और शिक्षा-दीक्षा देते हुए लॉस एंजिल्समें १९२० में आत्मसाक्षात्कार संघ स्थापित किया । भारतमें योग सत्संग समानकी उमरमा २० शाखायें कलकत्ता, सिरामपुर, बरनगर, रांची, छद्मनपुर, मिर्जापुर, गोसावा, उत्तरपादा, झारझाम, पुरी और मद्रासमें हैं । अमेरिकामें तथा मेक्सिको, क्यूबा, कनाडा, ब्रिटिश द्वीप, हालेण्ड, फिनलेण्ड, स्वीडन, काँपे, फ्रांस, जर्मनी, जेकोस्लोवाकिया, आफ्रिका, हवाई द्वीप, न्यूजीलेण्डमें सब मिलाकर लगभग ६५ केन्द्र हैं जहां नित्य जिज्ञासु नियमित सत्संग, प्रवचन, साधना एवं प्रचारका कार्य करते हैं ।

परमहंसजीने “ योगीका आत्मचरित्र ” Autobiography of A Yogi लिखा है, जिसका मूल्य लगभग २० रुपये है । जो समाज और संघके केन्द्रोंसे, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, स्वीडिश, जर्मन, बंगाली, इतालियन, स्पेनिश, जर्मनी, हिन्दी, पुर्तगाल, जापानी और आइसलैण्डकी भाषाओंमें प्रकाशित और प्राप्त है । इस सम्बन्धमें “ कल्पपुत्र ” में एक लेख कई वर्ष पूर्व छप चुका है ।]

अब हम इस लेखमें, बहुत वर्षों तक अमेरिकामें रहते हुए, परमहंसजीके सम्पर्कमें आये हुए एक धनाढ्य अमेरिकन साधकका परिचय देते हैं जिसका नाम जेम्सलिन है और जो साधन निष्ठसे एक अच्छे योगी हो गये हैं और पश्चात् योग-साधनाकाल एवं दीक्षासे इनका नाम राजर्षि जनकानन्द रखा गया ।

जेम्सलिन एक किसानका लड़का था । माता पिता स्कॉटिश-आयरिश थे । इनके पिता परिवार सहित, सफलताका आखिण करने अमेरिका आये थे, १२ वर्षकी आयुमें १९४५में गये हुए । माताका वेदाध्य ८८ वर्षकी आयुमें हुआ । जेम्सलिनका जन्म १८९२में हुआ था । जेम्सलिनका घर कन्सास शहर, मिस्सोरी प्रान्तमें है और इनका ठेका व्यवसाय और ५००० एकड़ भूमि इंडीनोव, टेक्सास, कन्सास और

ओक्लाहोमा प्रान्तोंमें है । इस व्यवसायसे इन्हें लगभग बीस लाख डॉलर (एक करोड़ रुपये) वार्षिक आमदनी है । पौच सौ एकड़ भूमिके संतरा, मोसम्बी, नीम् जैसे फलोंकी बग-बानीसे इन्हें प्रतिवर्ष लगभग पचीस लाख रुपयेकी आय है । इसके अतिरिक्त उनकी बीमा कम्पनी भी और रेडियोका भी काम । इतने वैभवके स्वामी वे अपनी प्रतिभासे हुए । जून १९०९ के नवें महीनेके नवें दिन, सुबह ९ बजेसे उनके भाव्य निर्माणका मुहुर्त आरंभ हुआ । उस दिन उन्होंने रेडियोमें काम करना शुरू किया और १२ वर्षमें सारे शहरके व्यापारियोंमें अपनी प्रतिभासे अग्रणी हो गये । किसीके प्रति उनके मनमें अविष्ट भाव कभी नहीं आया । इसी भावुकतासे वे महापुरुष हो गये ।

जब वे ६ वर्षके थे तब तथा उनके पिता किसान थे और

उनका १२० एकड़का 'फार्म' था। अपने पिताके ६ संताममें ये चौथे थे और इस उम्र तक ये सेतमें कपास तोड़ते थे। इसी अवस्थामें इनकी प्रतिभाका उदय हुआ। इस अवस्थामें कोस भर वे स्कूल जाते-आते। इतनी छोटी उम्र होनेके कारण शिक्षकका उन पर ध्यान न हुआ, परन्तु स्कूलमें जो कुछ वे देखते सुनते सब याद कर लेते।

आगे चलकर एक रेलवे स्टेशनपर चार रुपये मासिक पर इन्हें, ऊपरी लर्रा चलानेके लिए, दफ्तर की सफाई आदिकी नौकरी मिल गई। १४ वर्षकी उम्रमें इन्होंने व्याकरणकी परीक्षा 'पास' कर ली और अपने एक चचेरे भाईके होटलमें काम करके खाने-पीने और मकान भाडेका लर्रा निकाल लेते थे। उनकी आकांक्षा थी रेलवेका डिवीजन सुपेन्टेन्डेन्ट बननेकी। पर यह हप्ता कमी न पूरी हुई। इस छोटी उम्रमें यह आकांक्षा! तब उन्हें ३५ डालर मासिक पर एक दूसरी जगह एक नौकरी मिली। फिर दूसरी जगह ६५ डालर मासिक। आगे बढ़कर सात वर्षोंमें ये बीमा कंपनीके जनरल मैनेजर हो गये। अंतिमका काम इन्हें मिला और इन्होंने यह काम करते हुए सब कुछ सीख लिया।

इन्होंने कानून पढ़ना चाहा, परन्तु मेडिक पास न होनेसे इन्हें प्वाय न मिला। तब उन्होंने दिनभर नौकरीके सिवाय रातको मेडिकका कोर्स और लोंका कोर्स, दोनों लिया और बादमें अकाउन्टेन्टका कोर्स भी लिया। २३ वर्षकी अवस्था तक यह सब पूरा करके वे वैरिस्टर हो गये। इन्हें एक प्रसिद्ध बीमा कम्पनीका काम मिला, हिसाब जांचनेका। आगे ये उसके जनरल मैनेजर होगये। २४ वर्षकी इस उम्रमें इस कामसे उनकी तनखाह ५००० डालर वार्षिक हो गई। आगे १२ हजार डालर वार्षिक। कम्पनीके अधिपति किसी कारण कम्पनीको बेचनेको तैयार हुए और जेम्सलिन-जैन्जर स्वयं उसे खरीदनेको तयार हो गये। परन्तु इनके पास पैसा इतना न था कि कई लाख रुपयेकी कम्पनी खरीद लें। एक प्रसिद्ध ब्यक्तिने जेम्सकी कुशलता योग्यता जानकर जमानत पर उन्हें वह कम्पनी दिलवा दी। अब इस कम्पनीको वार्षिक प्रीमियम साठ लाख डालरके आसपास मिलता है, एक करोड़ तीस लाख डालरका ब्यवसाय होता है। जेम्सलिन वह कौन जिससे कम्पनी खरीदी थी, तीन-चार सालमें लुका सकते थे, परन्तु इन्होंने व्यापार बचानेके लिए अन्य बड़े कामोंमें हाथ लगाया। बीमेका काम कई करोड़का हो गया। तभी इन्होंने जंगल, भूमि, भाग और तेलके ब्यवसाय लिये।

फरवरी १९३२ में इनका परमाईस योगानन्दजीसे परिचय हुआ। तब इन्होंने परमाईससे क्रियायोग की शिक्षा ली। इनकी साधन निहासे परमाईस बड़े प्रसन्न और प्रभावित हुए। एक बार परमाईसने इनको एक पत्रमें लिखा था— 'तुम पूर्वजन्मके, प्राचीनकालके कोई हिमालयवासी हिन्दूयोगी हो, इस जन्ममें पश्चिममें वैभवशाली राजकृति बने हो।'

जेम्सलिनने सर्व प्रथम भगवद्गीता पढ़कर, योग साधना के प्रति प्रेरणा पायी थी और संयोग-संस्कारसे परमाईससे मिले।

मार्च १९५२ में परमाईसजीके महाविनिर्वाण पर राजर्षि जनकानन्द (जेम्सलिन) अत्यन्त दुःख अपने महाप्राणके पूर्व ही परमाईसजीसे जनकानन्दको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।

जेम्सलिन २० वर्षक परमाईसजीके सर्वप्रिय एवं आदर्श शिष्य थे। इनका देहांत 'निमोनियो' हो जानेके कारण हुआ। साधनामें इनको समाधि लग जाया करती थी। ये बड़े प्रकृति प्रेमी और दयावर्धित थे। इन्होंने कभी शराब या तमाखू नहीं पी। किसीके विषयमें कुछ भी अंगिष्ठ विचारना इन्हें तनिक भी सह्य न होता था। इनको स्नायुदौर्बल्यका रोग था। इतने बड़े मेधावी और कुशेर होकर भी ये घबरा जाते थे। सन् १९३२ में परमाईसजीसे परिचय एवं साधना-शिक्षा पाकर इनका कष्ट दूर हो गया।

इन्होंने कहा है— ध्यानमें सुखे जो शान्ति मिलती है और आनन्द प्राप्त होता है, उसके सामने संसारका सब वैभव और ऐश्वर्य तुच्छ है। मैंने जाना है कि ऐश्वर्य, बढप्पन, सम्मान और ऐन्द्रिक इच्छाओंकी पूर्तिमें सन्तोष नहीं मिलता। हमें सुख और आनन्दके स्रोतको खोजना चाहिये— वह है परमात्मा और वह है हमारे भीतर ही। मनुष्य परमात्मा नहीं है, किन्तु मनुष्यमें परमात्मतत्त्व है, परमात्माका वास है। जब हमें इतना अनुभव हो जाय तो समझ से सब कुछ मिल गया और सब कुछ मादृम हो गया। संसारमें इस जीवनमें इससे बड़ी कमाई कुछ भी नहीं है। अपने भीतरकी असली चीजको लोभकर, भूलकर, हम बाहर भ्रान्त भटकते सुखसाप्ति झूठते हैं, दिया तले अंधेरा इसीका नाम है।

कैसा पागलपन! यह उत्तम ज्ञान हमें भारतसे परमपूज्य परमगुरु परमाईसजीके द्वारा हमें प्राप्त हुआ—हम और हमारा देश धन्य है। इसके मूल्यमें हम हिन्दुस्तानको जो कुछ भी दे बह सब कुछ नहीं बराबर है। आज पश्चिमके लोगोंको

भारतके इसी साधना और ज्ञानकी अतीव आवश्यकता है। यह मैं अपने अनुभवसे कहता हूँ आत्मसाक्षात्कार कर लेना इस संघका ध्येय है, यही सबके जीवनका ध्येय है। हम अपने समान ही दूसरोंको जान लें, कि हम सब एक समान हैं, फिर ऊँचनीच, भला बुरा, किसीका इष्ट-अभिष्ट भाव नहीं रह जायगा। यही आत्मसाक्षात्कार है। अन्यथा सारी दुनियाँ पा जानेपर भी हमें कुछ नहीं मिलता जबतक ईश्वर नहीं मिल जाता। मैंने यह अब पा लिया है, इसके जाने सब कुछ स्वयं और तुच्छ है। हम नहीं कह सकते कि ईसा मसीहको जो ज्ञान और अनुभव हुआ वह भारतके किसी परमगुरुसे निम्न है। कोई किसी भी देशका परमगुरु नहीं है जिसने आत्मसाक्षात्कार किया हो और सभी परमगुरु एक

ही बात कहते हैं।

मैं भारतका सम्मान करता हूँ, जिस देशके सन्त महात्माओंने सब कुछ त्याग कर इस महाविज्ञानकी खोज की है, आत्मविज्ञानकी। लोगोंने सैकड़ों वर्ष तपकरके हम पश्चिम-वालोंको यह असुल्य प्रसाद दिया है, इसके लिए हमें भारतका कृतज्ञ होना चाहिये। अमेरिकाके पास भौतिक ऐश्वर्य है और भारतके पास आत्मिक ऐश्वर्य है। दोनोंके सम्मिलन और सम्मन्वयसे संसार आदर्श सभ्यताकी ओर अग्रसर होगा। परमगुरु परमहंसजीसे मिलकर ही मुझमें यह महान् परिवर्तन हुआ है कि मैं अपने आपको पहिचान पाया हूँ, अपने आपको पा सका हूँ और मैं इस अवस्थाका डोढ़कर सांसारिक क्लेशोंमें फँसनेकी इच्छा नहीं करता। • • •

गीता — पुरुषार्थबोधिनी

[लेखक— श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर]

‘मैंने भी ये, सातवलेकरजी की छिली हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर ‘पुरुषार्थ-बोधिनी’ टीका पढ़ी और मैं उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढ़कर मैं समझ सका कि गीता केवल आध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, अपितु वह इस लोकको बनानेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार डोढ़कर और वीररगा बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर जानेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर ली जाए, इसका मार्ग बताती है। मेरी वह निश्चित धारणा है कि वह ग्रंथके संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है।’

—महात्मागांधी

‘यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी दृष्टिसे भ्रष्ट या, भरपूर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे भासा है कि पाठक इसे हृदयसे अपनायेंगे।’

—वि. डा. देशमुख, उपकुलपति—दिल्ली विश्वविद्यालय

यह टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढ़ा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके विद्वानोंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। इसकी भाषा अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर हमें इसकी चौथी आवृत्ति निकालनी पड़ी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओंमें मिल सकती है, आप भी शीघ्रता कीजिए। शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थानोंको तथा व्यापारियोंको भी उचित कमोकाश पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी।

पृष्ठ संख्या ८५०]

[मूल्य २०) रुपये (का. ध्व. प्रणय)

पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके लिए लिखें—

व्यवस्थापक—‘स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट—‘स्वाध्याय मण्डल (पारडी),’ पारडी [वि. सूत्र] (गुजरात)

जीवनकी सार्थकता गुणवान् बननेमें है

[लेखक— श्री शिवनारायण सक्सेना, एम. ए., विद्यावाचस्पति सि. प्रभाकर]

परमपिता परमात्माने हमें मानव शरीर दिया है, अच्छे अच्छे कार्य करनेके लिये, गुणवान् बननेके लिये और जीवन-को प्रगति पथ पर आगे बढानेके लिये। पर हम जानबूझकर अवनतिकी ओर चलते चले जा रहे हैं। बस्तुका उपयोग ठीकसे न करने पर उसका वाता अप्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार क्या ईश्वर हमसे अप्रसन्न हो होगा! क्यों? उसकी प्रिय देनका हम गलत ढंगसे उपयोग कर रहे हैं। ईश्वरने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अच्छी बातें देखनेके लिये नेत्र दिये हैं, श्रम और परोपकार करनेके लिये हाथ दिये हैं, बात करनेके लिये वाक्शक्ति दी है, जब इतना सब कुछ ईश्वरने हमें दिया है, तब तो उसकी कृपाको मानना ही चाहिये। यह बात जरूर है शरीर अणुभेगुर है और शीघ्र ही नष्ट हो जावेगा, मृत्यु एक दिन अवश्य आवेगी और अपने साथ हमें ले जावेगी। मृत्युके बाद हमारे कार्य ही स्मृतिके चिन्ह रह जावेंगे, भौतिक सम्पत्ति मकान, दुकान, पुत्र, पुत्री तथा पत्नी आदिसे नाम चलता अवश्य है पर बहुत थोड़े समयतक, १०-२० वर्ष लोग नाम याद रखेंगे और फिर पूरी तरहसे भूल जावेंगे। अब यही प्रश्न उठता है कि फिर क्या करें? किस तरहसे मृत्युके बाद भी सम्मान प्राप्त हो, इतिहासके पन्नों पर स्वर्ण अक्षरोंसे नाम लिखा जावे। उसका विचार करने पर एक ही उपाय समझमें आता है कि अपनेमें गुणोंकी बुद्धि करें। गुणकी सर्वत्र पूजा होती है। चाणक्यने इसी बातको स्पष्ट लिखा है—

गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योऽपि सम्पदः।

पूर्णेन्दुर्न तथा वन्द्यो निष्कलंको यथा कुराः॥

गुण ही सर्वत्र पूजे जाते हैं। बड़ी भारी सम्पत्तिका आदर नहीं होता। पूर्णमासा चन्द्र वैसा प्रश्रित नहीं होता, जैसा कि कलंक रहित त्रितीयाका चन्द्र।

हमें अपनी आवश्यकताओंको ठीक ढंगसे देखना चाहिये और साथ ही यह भी देखें कि हममें कीमती गुटियाँ हैं। गुटियोंको विचार कर शयैः शयैः उन्हें कम करें, तो हमारा चरित्र भी गुणाब्जके फूलकी तरह सुन्दर और सुगन्धित हो

जावेगा। दूरसे ही सुगन्धि प्राप्त करनेके हमें आनन्द होता है, वैसे ही गुणवान् व्यक्ति दूसरोंको भी अपने सस्तेग तथा व्यवहारसे लाभान्वित करता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके हृदयसे सदैव सद्कार्योंकी ही जन्म मिलता है। श्रेष्ठ व्यक्तिमें नये नये गुण जैसे ही अंकुरित होते जाते हैं, वैसे ही सोनेमें सुगन्ध जाती जाती है। यदि पापी और बुरा व्यक्ति संसारको बोझा देनेके लिये और लीधे व्यक्तिओंको लानेके लिये किसी गुणको अपनाये हैं तो ये अनर्थ ही करते हैं और गुण अवगुणके रूपमें बदल जाता है। सन्त और महात्माओंके प्रति सभी श्रद्धा तथा सम्मान न्यक्त करते हैं, पर कोई चोर साधुका घेप रख ले तो क्या उससे किसी भलाईकी भाशा की जासकेगी? पवित्र जलवाली यंगा नदीको ही देखिये, उसमें स्नान करनेके लिये लोग दूर दूरसे जाते हैं पर जब वह समुद्रमें गिरनी होजाती है फिर उसके खारे जलको कोई पसन्द नहीं करता। वर्तमान समयमें धनवान् व्यक्ति जिस प्रकार प्रशंसित होते हैं, वैसे ही गुणवान् जिनके पास गुणोंकी पूँजी होती है तीनों कालोंमें लोगोंकी श्रद्धा प्राप्त करते हैं, शताब्दियोंकी भीत जाती है पर उनका नाम इस प्रकार लिया जाता है जैसे कछ ही उनकी मृत्यु हुई हो।

राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, विवेकानन्द, दयानन्द, गान्धीजी और डॉ० राजेप्रसादका नाम बच्चे बच्चेको मालूम है उनमें और हममें क्या अन्तर है? वह भी मानव है और हम भी मानव हैं, नाक, कान, जीभ, मुख, विभिन्न कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ उनके थीं, वही आपके हैं, फिर आपको कोई नहीं जानता उन्हें सब पूजते हैं। तुम्हना करनेपर एक ही अन्तर समझमें आता है और वही प्रमुख है। उनके जीवनमें गुणोंकी खान थी और यहां थोपोंका अण्डार है। महापुरुषों जैसा बननेके लिये विभिन्न गुणोंको अपनाता होगा। अच्छी अच्छी बातोंको ग्रहण करना होगा। गुणोंके सम्मुख आत्मर या दिखावटकी कोई आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति तो गुणोंकी पूछ करता है गायको स्नान करवाकर उसके सींगपर रंग करने, रंगभिरंगी फूलपत्ती बनाने, सुन्दर कपडा उडा देने,

तथा पैरोंमें धुँवर और गलेमें घण्टा बाँध देनेसे उसके क्षणिक सम्मानमें भले ही वृद्धि कर दी जाय, पर अगर वह दूध नहीं देवी तो उसे इतना अधिक धुँगार करनेके बाद भी कोई नहीं खरीदेगा । नीतिकारने महाभारतमें छह दोषोंको खग कर छह गुणोंको अपनानेकी बात कही है । छह गुणोंको अपना-नेसे गुणवान् बना जा सकता है । आइये, पहले उन दोषोंको देख लें जो प्रगतिमें बाधक हैं और बादमें अच्छाईयों पर विचार करें—

पहू दोषाः पुरुषेणैह हातव्याः भूतिमिच्छता ।

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥

—जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहे उस मनुष्यको ये छह दोष छोड़ देने चाहिये— निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता ।

पडेव तु गुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन ।

सत्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा धृतिः ॥

पुरुषोंको इन छह गुणोंको कभी न छोड़ना चाहिये— सत्य, दान, आलस्य हीनता, दूसरोंमें दोष न देखना, क्षमा और धैर्य ।

गुणवान् व्यक्ति सदैव सम्पत्ती और सुखी रहता है उसका स्थान ही दूसरोंकी अगुआई करना तथा दूसरोंके सुख और विकासमें आनम्वित होनेका रहता है । कभी भी दूसरोंकी न तो झुराईयों करता है और किसीके द्वारा झुराईयों की जा रही हों तो सुनी अनसुनी कर देता है अथवा उठकर कहीं चला जाता है । श्रेष्ठ व्यक्ति सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि दूसरोंमें जो अवगुण हों वह बिदा लें और उनके स्थानपर गुणोंकी स्थापना हो । उसका हृदय विशाल हो जाता है, उसकी हृति उदारताकी बनती है और सदैव दूसरेके कष्टोंको दूर करनेमें सौभाग्य ही समझता है । यदि किसी परिवारमें एक भी गुणवान् पुत्रका जन्म हो, या अपनेको गुणवान् बना ले तो उस व्यक्तिकी मर्यादा तो बढ़ती ही है साथ ही परिवार और पूरे कुलको यशकी प्राप्ति होती है, एक चन्द्रमा और सूर्य अपने प्रकाशसे जो कार्य करते हैं उतना कार्य विस्तृतके सहस्रों-वत्स या शतशतों भी नहीं कर पाते । उसी प्रकार अनेक सत्तामूर्तोंकी अपेक्षा एक ही सुखी सुपुत्रकी विवेकशील व्यक्ति कामना करते हैं ।

जीवनको सादृशीसे व्यतीत करनेवाले, मज्ज स्वभाववाले, निश्चर, शान्तिप्रिय और आशावादी व्यक्तियोंकी हर बात लोग माननेको तैयार हो जाते हैं, संक्षेपके समक्ष उन्हें सभी

व्यक्तियोंके द्वारा भरपूर सहायता भी मिल जाती है । मानव-का विकास और हास स्वयंके कर्मोंसे ही होता है । जो जैसे काम करता है, वह उतना ही ऊँचा उठता है और खराब काम करनेवाला नीचे गिरता है । खानमें काम करनेवाले मजदूर सदैव नीचे ही रहते हैं, कुम्हार खोदनेवाले नीचे ही कार्य करते हैं पर मन्दिर, भवन या अग्न्य ऐसा ही कोई भवन जब बनाया जाता है तो उस पर कार्य करनेवाले श्रमिक सबको दिखाई पड़ते हैं । व्यक्ति धनधान्यसे पूर्ण हो, शांति सम्पन्न, ज्ञान, स्वस्थ शरीर तथा अच्छे कुलमें जन्म हुआ हो, फिर भी गुणोंके अभावमें निस्तेज और फीका ही रहता है । कोयलोंमें अग्निका उत्पन्न जब तक रहता है वभी तक तो चमक रहती है और उस गर्मीसे सब काम उठा लेते हैं । अग्निवत्त्वेक समाप्त होते ही सिवाय राखके डेरके और रोष क्या रहता है ! राखके डेरको हाथसे रगड़ने और पैरसे कुचलनेमें भी किसी प्रकारका डर नहीं लगता । वैसे ही गुणहीन व्यक्ति मुर्दा माना जा सकता है, वह कायर है, निर्लज्ज है, डरपोक है और निराशावादी है पलपलपर उसे डोकर खानी पड़ती है ।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो गुणोंके अंकुर जैसे ही हृदयमें प्रस्फुटित हुये, लोगोंने बात पूछी कि हममें यवै आ जाता है, गर्वका आगमन गुणोंमें विकास नहीं होने देता, आगे सोचने, समझने और बचनेकी कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता और बर्बाद फैला रहता है । विद्वान् और पंडित बड़ी कइलते हैं जिनके पास विपुल धन संपत्ति भरी हो, लम्बी चौड़ी उपाधियाँ प्राप्त कर ली हों, चारों ओर कीर्तिकी जवाब कइलहा रही हो । फिर भी यवै छू तक नहीं जाता है । अतः गर्वको छोड़कर अपने हृदयको टटोलना चाहिये, एक एक अवगुणको बाहर निकालते जायें तो उनके स्थानपर गुण आते जायेंगे । अथवा अपनेमें गुणोंको बढ़ाते जायें तो अवगुण स्वतः ही क्षीयता करते जायेंगे, सत्यका गुण जैसे ही आता है असत्य भागता है । हमें नीतिकारकी इस बातको मानकर प्रगतिके पथ पर आगे बढ़ना चाहिये ।

प्रत्यहं प्रत्यशेषेत नरःश्रितमात्मनः ।

किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिति ॥

—मनुष्यको सदा अपने आचरणकी परीक्षा करते रहना चाहिये कि मेरा आचरण पशुओंके समान है या सत्पुरुषोंके । अतः अपनेमें गुणोंकी अधिकसे अधिक वृद्धि कीजिए । वही आपकी क्याति बढ खेती ।

संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?

[लेखक— श्री भास्करानन्द शास्त्री, सिद्धान्त-वाचस्पति, प्रभाकर, स्वाध्याय मण्डल, पारसी (गुजरात)]

[गद्याङ्कसे जाने]

(३) सम्यक् ब्रह्म-विशेषाच्च

कथिका युधिष्ठिरजीके प्रति तीसरा उपदेश है— ' सम्यक् ब्रह्म-विशेषाच्च ' अर्थात् अच्छी प्रकार सम्यक् रूपसे ब्रह्मके पालन करनेसे मनुष्य विश्वविजयी बनता है । जिसके करनेसे जीवनका उत्थान हो वह ब्रह्म कहलाता है । यदुर्वैयके १९ वें अध्यायके ३० वें मन्त्रमें कहा है—

ब्रह्मेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् ।
दक्षिणा भद्रामाप्नोति भद्रया सत्यमाप्न्यते ॥

(य० १९।३०)

ब्रह्मसे दीक्षा मिलती है, दीक्षासे दक्षिणा, दक्षिणासे भद्रा और भद्रासे सत्यकी प्राप्ति होती है । ब्रह्ममें तीन ब्रह्म अर्थात् सत्य, अहिंसा और मर्यादके ये मुख्य हैं इनके ही अन्वर प्रायः सम्पूर्ण ब्रह्मोंका सनावेश हो जाता है ।

सत्य

शास्त्रमुनिने सत्यकी निरुक्ति करते हुये लिखा है—
सत्यं कस्मात् । सत्सु तायते । सत्प्रभवं भवतीति वा ।
सत्यं कैसे ? ' सत्सु ' सज्जनोंमें ' तायते ' विस्तीर्ण होता है, ' सत्प्रभवं ' वा सज्जनोंसे ही उसकी उत्पत्ति है, अतः वह ' सत्य ' कहलाया ।

शास्त्रोंमें अनेक स्थलोंपर सत्यके महिमाका वर्णन मिलता है । यथा—

सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पापावारस्य नौरिव ।
न पावमन्तमं किञ्चित्पत्यादध्यगमं क्वचित् ॥

(म. शा. अ. २९९-३१)

सत्यरूप परं ब्रह्म सत्यं हि परमं तपः ।

सत्यमूलाः क्रियाः सर्वाः सत्यात्परतरं नहि ॥

(वि. पु. उमा. सं. ५ अ. १२ श्लोक २३)

भूमिः कीर्तिर्विशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि ।

सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्ततः ॥

(वा. रा. अयो. स. १०५।२३)

सत्त्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः ।
स्वधीता मनुजव्याघ्र सत्यमेकं किलैकतः ॥

(म. वन. अ. ६४-१०)

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो
देवयानः । येनाक्रिमन्त्यृषयो ह्यान्तकामा यत्र
तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥

(ध्रु. सु. ३ सं. १ मं. ६)

न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।
नहि सत्यात् परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥
(सुभाषित)

महात्मा कबीरदासजीने भी कहा है—

साँच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप ।
जाके हिरदे साँच है ताके हिरदे आप ॥

इस प्रकार सत्यके महिमाका वर्णन अनेक स्थलोंपर मिलता है । जिन-जिन लोगोंने सत्यको अपने अन्दर धारण किया कितने महान् भेद बने इतिहास ही उनका साक्षी है ।

एक समयकी बात है महात्मा अब्राहम लिङ्गन जब रात्रीमें सोते दिनका हिसाब मिलाने लगे, उस समय उनको पता लगा कि एक खी ३ पेन्स अधिक दे गई है, उनके स्थानसे उस खीका मकान ८ मीलकी दूरी पर था । महात्मा लिङ्गन उसी रात्रीमें ११ बजे उस खीके मकानपर पहुँचते हैं और तीन पेन्स लेबसे निकालकर उस देवीको देते हैं । उस देवीने कहा ' आपने इस छोटीसी रातके लिये इतना कष्ट क्यों किया । ' लिङ्गनने कहा— ' बहिन ! इन पैसोंसे मेरी जेब जल रही थी, अपनी रक्षाके लिये ही मैंने इस रात्रीमें आपको कष्ट दिया है, इसके लिये मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ । ' उस देवीने लिङ्गनके सिरपर हाथ फेर कर कहा ऐसे ही सच्चे और कर्तव्यपरायण सबेरे देव और जातिके यूपण हुआ करते हैं । इस सत्यको अपने अन्दर धारण करनेके कारण ही महात्मा

खिन्न भागे चकर संयुक्त राज्य अमेरिकाने महान् राष्ट्र-पति बने ।

सदा सत्य बोडो

स वै सत्यमेव वदेत् । पतञ्ज वै देवा ऋते चरन्ति
यत्सत्यम् । तस्मात्ते यशो यशो ह भवति य एवं
विद्वान् सत्यं वदति ॥ (शतस्य भा. १।१।१।६-५)

सत्य ही बोडो । देवता निश्चय ही सत्यका आचरण करते हैं । इसीसे वे यश पाते हैं । जो विद्वान् सत्यको बोलता है वह भी यश पाता है ।

हँसिमें भी झूठ न बोडो

एक समय भगवान् बुद्ध राष्ट्रगृहके वेणुवनमें थे । राहुल अन्धकटिकमें थे । एक दिन शामकी भगवान् राहुलके यहाँ पहुँचे । राहुलने देखकर आसन बिछाया और पैर धोनेके लिये लोटेमें पानी ला रखा । पैर धोकर भगवान् आसन पर आ बैठे । उन्होंने राहुलसे कहा—

“ राहुल ! लोटेमें बचे धोकेसे पानीको देखता है न ? ”

“ हाँ, भन्ते ! ”

“ राहुल, ऐसा ही भोडा श्रमणभाव उन लोगोंने है, जिन्हें झूठ बोलनेमें लजा नहीं आती । ”

जलको फेंककर लोटेको बाँधाकर भगवान्ने कहा—
“ राहुल, ऐसा ही बाँधा श्रमणभाव उन लोगोंका है, जिन्हें झूठ बोलनेमें लजा नहीं आती । ”

लोटेको सीधा करके भगवान्ने कहा— ‘ ऐसा ही खाली तुच्छ श्रमणभाव उन लोगोंका है, जिन्हें झूठ बोलनेमें लजा नहीं आती । जिसे जानबूझकर झूठ बोलनेमें लजा नहीं आती, उसके लिये कोई भी पाप कर्म अकरणीय नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ । इसलिये राहुल, हँसिमें भी झूठ नहीं, बोलैगा, वह सील लेनी चाहिये । ’

(मज्झिमनिकाय अन्धकटिक—राहुलकोषाद सुत्तम् । २।२।१)

पारसी भी सत्यको सबसे बड़ कर मानते हैं ।

अथा ! सत्य सबसे बड़कर

अथा, सत्य सबसे बड़कर है । (फ़ारसीन बह्त् २६)

अदुरमज्ज कहता है कि जो सच्चे हृदयसे अथा की, सत्यकी प्रशंसा करता है वह मेरी ही प्रशंसा करता है, समुद्रकी

प्रशंसा करता है, पृथ्वीकी प्रशंसा करता है, पशुओंकी प्रशंसा करता है वनस्पतिपौकी प्रशंसा करता है । वह सभी अच्छी चीजोंकी प्रशंसा करता है । (यत्न २१-३)

हमारे घरोंमें सत्यकी प्रतिष्ठा हो असत्य हमसे दूर हो ।
(बही, ६०-५)

हम सत्य कर्म करें

हुमतर्नाम् हुत्तर्नाम् हुवरइतर्नाम् । (यत्न हा ३५-२)

हम पवित्र विचार करें, पवित्र बोलें, पवित्र काम करें ।
हमारे विचार, हमारे वचन और हमारे कर्म सब पवित्र हों ।

तत् अत वहराम्बदी अदुरा मज्जा

अथा खीरा खान् ई महनिमदिचा

बभोचोइमाचा वरंजिमाचा

या हातोम् इयओधनर्नाम्

वहिइता ख्यात् उबोइव्या अदुइव्या ॥

(यत्न हा ३५-३)

हे परमप्रभु परमेश्वर तेरा सन् हमारे साथ हो । हम केवल वही सोचना चाहते हैं वही कहना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं जिससे इहलोक और परलोक दोनोंमें हमारा कल्याण हो ।

बहूदी धर्म भी कहता है— “ जो यद्वा (परमात्मा) की विधिपर चलता हो, यद्वाके नियमोंका पालन करता हो सच्चा हो, सच्चे काम करता हो वही धर्मात्मा है ।

(यद्वावेल् १।१५-८)

इस्लामधर्ममें भी सच बोलो और सही बोलो इन बातों पर अधिक जोर दिया गया है ।

“ तुम सच्चाईको लाजिम पकड़ो और हमेशा सच ही बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकीके रास्ते पर डाल देता है ।

(बुखारी और मुसलिम)

जो अल्लाहसे मुहब्बत चाहता है उसे चाहिये कि जब बात करे तो हमेशा सच बोलें, अमानतमें ख्यानत न करे और पड़ोसियोंके साथ अच्छा बर्ताव करे । —बैहकी

यह बहुत ही ख्यानत है कि तुम अपने भाईसे कोई झूठी बात बयान करो, जब कि वह तुम्हें सच्चा समझता हो ।

—अबीदाऊद

अतः मनुष्यको सत्याचरण करते हुये अपनेको सुचारनेका प्रयत्न करना चाहिये । सखा आदमी कभी उद्भिन्न युक्त नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता । वह साहसी होता है । वह कर्मठ होता है । जो कहता है सो करता है । व्यर्थ बकवाद नहीं करता लोग उसका सम्मान करते हैं पर उसमें बमण्ड नहीं आता ।

अहिंसा

‘अहिंसाप्रतिष्ठायां तत् सञ्जिघौ वैरत्यागः’ यह योगदानका सूत्र है । अहिंसाकी प्रतिष्ठा अर्थात् सिद्धि होनेपर मनुष्य प्राणियोंसे वैर करना छोड़ देता है । यह बहुत ऊँचा मत है । इसका पालन संसारमें विरले ही जन कर पाते हैं । महापुरुषोंमें ही इस श्रेष्ठ प्रवृत्तिका विकास हो पाता है । यथा—
अनुप शहरमें एक ब्राह्मणेने महर्षि दयानन्दके वेदविरुद्ध धार्ष्टिक प्रचण्ड सण्डनसे रह होकर पानमें विष दिया । स्वामीजीने म्योडी कर्मद्वारा उसे अपने शरीरसे निकाल दिया और स्वस्थ हो गये । तहसीलदार सैयद मुहम्मदको जब इस बातका पता लगा तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके स्वामीजीके पास ले आये, परन्तु स्वामीजीने यह कहकर कि—
“मैं दूतियोंको कैद कराने नहीं आया, बल्कि कैदसे छुड़ाने आया हूँ” उसे छुड़ा दिया, यह भी अहिंसा महर्षि दयानन्दकी ।

एक समय भगवान् गौतमबुद्ध जेतवनमें विहार करते थे । उस समय राजा प्रसेनजित्के राज्यमें एक डाकू था अंगुलीमाल । बड़ा भयानक, बड़ा खूँवार । मारकाटमें उसे मगा जाता था । दबाका उसमें नाम भी नहीं था । भगवान् बुद्ध श्रावस्तीसे पिण्डवारा करके उसी रास्ते चले, जहाँ डाकू अंगुलीमाल रहता था । ग्यालेने, किसानोंने, राहगीरोंने भगवान्से कहा—
“हे भन्ते ! मत जाओ इस रास्ते । अंगुलीमाल डाकू रहता है इधर । वह मनुष्योंको मारमातकर अंगुलियोंकी माला पढ़ता है । बीस, तीस, चालीस, पचास आदमियोंके गोल भी उसके हाथ पड़ जाते हैं ।”

भगवान् मौन धारण कर चलते रहे ।

अंगुलीमालने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । सोचने लगा— आश्रय है जो ! पचासों आदमी भी मिलकर चलते हैं, तो मेरे हाथमें पड़ जाते हैं, पर वह भ्रमण अकेला ही चला आ रहा है । क्यों न इसे जानसे मार दूँ ? डाल, तलवार और तीर, धनुष लेकर वह भगवान्की तरफ दौड़ पड़ा । फिर भी वह उगड़े नहीं पा सका ।

अंगुलीमाल सोचने लगा— आश्रय है । महा आश्रय है ! मैं दौड़ते हुये हाथीको, घोड़ेको, रथको दौड़कर पकड़ लेता हूँ पर मामूली चाकसे चलनेवाले इस भ्रमणको नहीं पकड़ पा रहा हूँ ।

खड़ा होकर भगवान्से बोला— “सखा रह भ्रमण !”

“मैं स्थित हूँ अंगुलीमाल ! तू भी स्थित हो ।”

“भ्रमण ! जाते हुये तू कहता है— ‘स्थित हूँ’ और मुझ खड़े हुयेको कहता है— ‘अस्थित !’”

“अंगुलीमाल ! सारे प्राणियोंके प्रति दण्ड छोड़नेसे मैं सर्वथा स्थित हूँ । तू प्राणियोंमें अस्वयमी है, इसलिये तू अस्थित है ।”

अंगुलीमाल पर भगवान्की बातोंका असर पड़ा । उसने निश्चय किया कि मैं फिरकालके पारोंको छोड़ूँगा और अपनी तलवार और हथियार फेंक कर, भगवान्के चरणोंकी वन्दना कर उनसे प्रणम्या मँगौं । भगवान्ने “आ भिक्षु !” कहकर उसे दीक्षा दी । वह भी महारमा गौतमबुद्धमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा । परमपिता परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यको उपदेश देता है—
पशून् पाहि, गां मा हिंसी, अजां मा हिंसी ।
आहि मा हिंसि, इमं मा हिंसी, त्रिपदं पशुम् ।
मा हिंसीः पक्षशाकं पशुम्, मा हिंस्यात् सर्वा-
भूतानि ॥ (यजुर्वेद १३।१७।१८८)

पशुओंकी रक्षा करो, गायको मत मारो, बकरीको मत मारो, भेड़को मत मारो, दो पैरवाले मनुष्य, पक्षी आदिको मत मारो । एक लुबाहले घोड़े, गद्दे आदि पशुओंको मत मारो । किसी भी प्राणीकी हिंसा न करो ।

वेचारी चिडिया

एक आदमी मुहम्मद साहबके पास आकर बोला— ऐ रसूलुल्लाह ! मैं अंगलसे आ रहा था । मैंने चिडियोंके बच्चोंकी आवाज सुनी । मैंने उन्हें पकड़कर अपनी दरीमें लपेट लिया । उसकी माँ फड़फड़ाते लगी, तो मैंने दूरी खोल दी । वह भी आकर अपने बच्चोंमें गिर गयी मैंने उसे भी दरीमें लपेट लिया । वे सब चिडियाँ इस दरीमें हैं ।

मुहम्मद साहबने उसे ठुकरा दिया— “जाओ, हसी इम जाकर चिडिया और उसके बच्चोंकी वही छोड़ जाओ, जहाँसे तुम उन्हें पकड़ लाये हो । उसने वैसा ही किया— (बबी डाकड़)

किस्तीको मत सताओ

राबिआ एक बार अंगलमें थी । अंगलके पशु पक्षी उसे

घाँटों औरसे घेरे खड़े थे । तभी उधरसे संत हसनबखरी आ निकले । उन्हें देखते ही पशु पक्षी डरकर हथर उधर भागने लगे । हसनने पछा— “ बहन ! ये पशु पक्षी तुझे तो प्रेमसे घेरे खड़े थे और मुझे देखते ही भागने लगे । ऐसी क्या बात है ? ”

“ भाई तुमने खाया क्या था ? ”

हसन— गोश्त !

राबिआ— जब तुम इन पशुओंको खाते हो, तो ये तुमसे डरकर क्यों न भागें ?

वह बेचारा ऊँट

एकबार मुहम्मद साहब अंसारी सदाधीके बगीचेमें गये । वहाँ एक ऊँट था । जब ऊँटने मुहम्मद साहबको देखा, तो वह जोर जोरसे डकराया और दर्दमरी आवाज़ लगाई । उसकी आँखोंसे आँसू भी गिरने लगे । मुहम्मद साहबने उसे पुचकारा । उस पर हाथ फेरा, सब वह चुप हुआ । मुहम्मद साहबने उसके माथिको छुलाकर कहा— “ इस बेचारे बेजवान ऊँटके बारेमें तुम उस अलाहसे डरते नहीं, जिसने तुम्हें इसका माथिक बनाया है ? इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और ज्यादा काम लेकर तुम इसको बहुत दुःख पहुँचाते हो ।

इस प्रकार जितने बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुये हैं उन्होंने अहिंसाको अपने जीवनका एक अङ्ग बनाया तभी वह बड़े बन सके ।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विर्भति तस्मिन् देवा अधि विभ्वे समीताः । प्राणापानी जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाधाम ॥ अय. कौ. १.१.५।२४

जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययनसे प्रकाशित होता है, उसमें विष्व गुण आते हैं, तभी सिद्धान्त उससे मिश्रता करते हैं । और वह प्राण दीर्घजीवन, उत्तमवाणी, पवित्र मन, शुद्ध इन्द्रिय, परमात्मज्ञान और श्रेष्ठ प्रजाको धारण करता है । इन्हीं गुणोंकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्य अथवा पालन किया जाता है ।

ब्रह्मचारी तीन प्रकारके होते हैं, वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञावाले । वसु ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचारी है जो २५ वर्ष पर्यन्त पूर्ण ब्रह्मचर्य अथ पालन करता है और प्राणोंको बचामें

करनेवाला होकर पुनः गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होता है । दूसरा ब्रह्मचारी ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य अथवा धारण करनेको अपने तेजसे रूढ़नेवाला होता है । और तीसरा ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचारी है जो ४८ वर्ष पर्यन्त सम्पूर्ण वेदों और शास्त्रोंका अध्ययन करके पूर्ण ब्रह्मचारी होकर सूर्यकी तरह विश्वको प्रकाशित कर देता है । कोई कोई आचार्य दो कोटिके ब्रह्मचारी मानते हैं एक उपकुर्वाण दूसरा नैष्ठिक । उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचारी है जो २५,४४ अथवा ४८ वर्ष ब्रह्मचर्यका ठीक प्रकार पालन करके पश्चात् गृहस्थाश्रम धर्मका पालन करता हुआ गृहस्थी बनता है । दूसरा वह ब्रह्मचारी है जो जीवन पर्यन्त अत्यन्त कठिन, महान् ब्रह्मचर्य अथवा पालन करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है । महाबली दनुमान्, भीष्म और महर्षि दयानन्द इसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गणनामें आते हैं ।

ब्रह्मचारी ही इस पृथ्वी और शुलोक दोनोंको पुनः पुनः अपने अनुकूल बनाता हुआ चलता है । ब्रह्मचर्य और तपसे राजा राजकी रक्षा करता है । आचार्य ब्रह्मचर्यके साथ रहनेवाले ब्रह्मचारीकी ह्दया करता है । ब्रह्मचारीके अन्दर कितनी शक्ति आगामी है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ।

सरदार विक्रमसिंहने जलन्धरमें एक दिन कश्मिर—दयानन्दजीसे कहा ‘ भगवन् ! शास्त्रोंने ब्रह्मचर्यके महाबलकी बहुत प्रशंसा की है, किन्तु आपमें मुझको वह बल प्रसीत नहीं होता । ’ कश्मिर उस समय चुप रहे, किन्तु जब वह सरदार दो घोड़ोंकी बर्षीपर सवार हुये तो महाराजने चुपकेसे जाकर उस बर्षीका पिछला एक पहिया पकड़ लिया । कोचवानने घोड़ोंको बहाना चाहा परन्तु वे न बड़े । उसने फिर उनके चाबुक मारे, घोड़ोंने भी बहुतारा बल लगाया परन्तु वे टससे मस न हो सके । कोचवान और सरदार महोदयने पीछे मुड़कर देखा, तो महर्षिकी गाडीका पहिया पकड़ा पाया । आदित्य नैष्ठिक ब्रह्मचारीके अद्भुत बलको देखकर सरदार विक्रमसिंह विस्मित होकर यतीन्द्रसे बोले— ‘ गुरुदेव ! आज मैंने सचमुच उस ब्रह्मचर्यके महत्त्वको जान लिया । ’

इस प्रकार सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ अर्थोंको सम्यक् रूपसे पालन करने और अपने अन्दर धारण करनेसे मनुष्य विश्व विजयी बनता है ।

दयानन्द वचनामृत

हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेवाले ! विज्ञान, धन और चक्रवर्ती राज्य धर्मात्मानोंको देते रहिये, कि जिससे जो आपके उपासक लोग हैं, वे कभी दुःखको न प्राप्त हों।

इसबाबसे लेकर औरत पाँच तक सबे भूगोलमें आपनोका राज्य और वेदोंका थोडा थोडा प्रचार आपांवतले भिन्न देशोंमें भी रहला था।

अब अभायोदयसे और आपनोके आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोधसे अन्य देशोंके राज्य करनेकी तो कथा ही क्या किन्तु, आपांवतमें भी आपनोका भ्रष्ट, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं।

दुर्दिन जब जाता है तब देशवासियोंको अनेक प्रकारका दुःख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है।..... परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक् पृथक् शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध कूटना अतिदुष्कर है। बिना इसके कूटे परस्परका पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिये जो कुछ वेशादि शास्त्रोंमें व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसीको मान्य करना अशुभयोग्यका काम है।

जो परमात्मा अवततवात्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासासे रहित, सत्यकाम, सत्यसंकल्प है, उसकी खोज और उसीको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये।

जब इन्द्रियों अर्थोंमें, मन, इन्द्रियों और आत्मा मनके साथ संयुक्त होकर प्राणोंको प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मोंमें लगाता है तभी बहिर्मुख हो जाता है, उसी समय भीतरसे अच्छे कामोंमें आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मोंमें भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है, वह अन्तर्धर्मा परमात्माकी शिक्षा है, जो कोई इस शिक्षाके अनुकूल बर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखोंको प्राप्त होता है और जो विपरीत बर्तता है वह बन्ध जन्य दुःख भोगता है।

नित्यप्रति न्यूनसे न्यून दो ध्ये पर्यन्त संयुक्त ध्यान अवश्य करें जिससे भीतर मन आदि पदार्थ साक्षात् हों।

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पाँच स्वर्णोंको योगाभ्यास विज्ञानसे शुद्धाके ब्रह्मको प्राप्त होके मुक्तिके परमानन्दको भोगना चाहिये।

सौ वर्षका पंजाब

इस सौ वर्षके पंजाबमें वर्ष, मास, तारीख अन्य देशोंका समवचक तथा ज्योतिषिक सभी की गणना उत्तम रीतिसे और विस्तृत ठीक ठीक की है। यह एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। सीमित प्रतियाँ ही शेष हैं। आफिस, स्कूल, घर और पुस्तकालयोंके लिए अत्यन्त लाभदायक एवं उपयोगी है।

मूल्य ५.०० पाँच रुपया, रजिस्ट्री द्वारा ६.००

लिखिए—

कोचीकार एजेन्सी, ८४८६ टी. डी.

उज्जयि गेट, पो. बॉ. नं. १३३. कोचीन-२

यह निश्चय है कि जैसे अग्निमें इन्धन और धी डालनेसे वह बढ़ता जाता है, वैसे ही कामके उपभोगसे काम कभी शान्त नहीं होता, किन्तु बढ़ता ही जाता है, इसलिये मनुष्यको विषयासक्त कभी न होना चाहिये।

इतना अवश्य चाहिये कि मद्य, मांसका प्रदूषण कदापि भूल कर भी न करे। मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने आदिमें दोष नहीं यह कहना छेकछापन है। क्योंकि बिना प्राणियोंके पीडा देने मांस प्राप्त नहीं होता और बिना अपराधके पीडा देना धर्मका काम नहीं।

एक गावके शरीरसे दूध, घी, बैल, माय उत्पन्न होनेसे एक पीढीमें चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ मनुष्योंको सुख पहुँचता है, वैसे पशुओंको न मारे, न मारने दें। ककरीके दूधसे पक्षीस हजार वी सौ बीस आश्रमियोंका पाकन होता है, वैसे हाथी, घोड़े, ऊँट, भेड़, गधे आदिसे भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओंको मारनेवालोंको सब मनुष्योंकी हत्या करनेवाले जामिनेवा।

—श्रेष्ठ ब्र. शंकरलाल पिस्तोलवाला, मद्रास

